

धर्मप्रेमी बन्धुओ ! यदि आप सरलतासे आध्यात्मिक ज्ञान व विज्ञा
चाहते हैं तो अध्यात्मयोगी पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी सहजानन्द महाराज
इन प्रवचन और निबन्धोको अवश्य पढिये । आशा ही नहीं आपितु पूर्ण विश्वा
है कि इनके पढनेसे आप ज्ञान और शान्तिकी वृद्धिका अनुभव करेगे ।

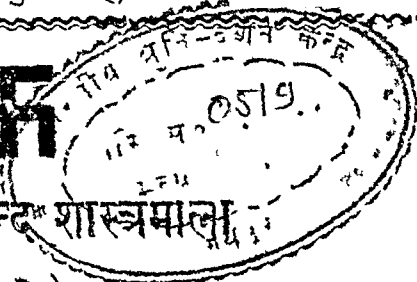
अध्यात्मग्रन्थ सेट

आत्मसवोधन सजिल्द	१॥१॥	भागवत धर्म	
सहजानन्द गीता सार्थ सजिल्द	१)	मनोहर पद्यावलि	१
सहजानन्द गीता सतात्पर्य स०	२॥१॥	स्तोत्र पाठ पुञ्ज	१
तत्त्व रहस्य	१)	सूत्र गीता पाठ	१
अध्यात्मसहस्री	१)	यह सेट लेने पर = प्रति रु० कमीद	
अध्यात्मचर्चा बडी	१॥२॥	अध्यात्म प्रवचन सेट	

अध्यात्मचर्चा छोटी	१॥१॥	धर्मप्रवचन	१
द्वयसग्रह प्रश्नोत्तरी ठीका स०	३॥१॥	सुझ कहाँ	११
आत्म उपासना	१)	प्रवचनसार प्रवचन प्रथम भाग	३
सामायिक' पाठ	१)	प्रवचनसार प्रवचन द्वितीय भाग	४
स्वानुभव	२)	प्रवचनसार प्रवचन तृतीय भाग	२
अध्यात्मसूत्र सार्थ	३)	प्रवचनसार प्रवचन चतुर्थ भाग	३)
तत्त्वसूत्र सभावाच्य	१२)	अध्यात्म सूत्र प्रवचन पूर्वार्द्ध	३)
एकीभान स्त्रोन अध्यात्म ध्वनि	१)	अध्यात्मसूत्र प्रवचन पूर्वोत्तरार्द्ध	३)
कल्याणमन्दिर स्तोत्र अध्या०	१)	देवपूजा प्रवचन	३)
विषापहार स्तोत्र अध्यात्मध्वनि	१)	श्रावकषट्कर्म प्रवचन	१)
समयसार भाष्य पीठिका	११)	दार्शनिक सरल प्रवचन	१)
समयसार महिमा	१)	समयसार प्रवचन प्रथम पुस्तक	३)
समयसार दृष्टान्तमर्म	११)	समयसार प्रवचन द्वितीय पुस्तक	२)
सहजानन्द डायरी १९५६	२)	समयसार प्रवचन तृतीय पुस्तक	२)
सहजानन्द डायरी १९५७	२)	समयसार प्रवचन चतुर्थ पुस्तक	२)
सहजानन्द डायरी १९५८	११॥	वर्णी प्रवचन फाइल प्रथम	५)
सहजानन्द डायरी परि० १९५६	११॥	" " द्वितीय	५)

यह सेट लेने पर =) प्रति रु० कमीशन

(सर्वाधिकार सुरक्षित है)

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

(७३)

सहजानन्द डायरी

४११

१६५८

लेखक.

अध्यात्मयोगी न्यायतार्थ पूज्य श्री मनोहर जी वर्णी

“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज

सपादक —

महावीरप्रसाद जैन बैंकर्स सदर मेरठ ।

प्रकाशक —

खेमचंद जैन सराफ

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला

१८५ ए, रणजीतपुरी, सदर मेरठ ।

भारतीय श्रुति-दर्शन केंद्र

जयपुर

१-२७

न्योछावर

श्री

म्

६१

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के संरक्षक

- (१) श्रीमान् लाला महावीरप्रसाद जी जैन वैकर्स सदर मेरठ
 (२) श्रीमती फूलमाला जी धर्मपत्नी श्री लाला महावीर
 प्रसाद जी जैन वैकर्स, सदर मेरठ

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तक महानुभावो की नामावलि—

- (१) श्री भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया
 (२) श्री ला० कृष्णचन्द जी जैन रईस, देहरादून
 (३) श्री सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया
 (४) श्रीमती मोवती देवी जी जैन, गिरिडीह
 (५) श्री ला० मित्रसैन नाहरसिंह जी जैन, मुजफ्फरनगर
 (६) श्री ला० प्रेमचन्द श्रीमप्रकाश जी जैन, प्रेमपुरी मेरठ
 (७) श्री ला० सलेकचन्द लालचन्द जी जैन, मुजफ्फरनगर
 (८) श्री ला० दीपचन्द जी जैन रईस, देहरादून
 (९) श्री ला० वारूमल प्रेमचन्द जी जैन, मसूरी
 (१०) श्री ला० बाबूराम मुरारीलाल जी जैन, ज्वालापुर
 (११) श्री ला० केवलराम उग्रसैन जी जैन, जगाधरी
 (१२) श्री सेठ गौन्दामल दगडू शाह जी जैन, सनावद
 (१३) श्री ला० मुकुन्दलाल गुलशनराय जी जैन, नई मण्डी मुजफ्फरनगर
 (१४) श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन, देहरादून
 (१५) श्री ला० जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर मेरठ
 (१६) श्री मन्त्री जैन समाज, खण्डवा
 (१७) श्री ला० बाबूराम अकलङ्कप्रसाद जी जैन, तिस्सा
 (१८) श्री बा० विशालचन्द जी जैन श्री० मजि०, सहारनपुर
 (१९) श्री बा० हरीचन्द जी ज्योतिप्रसाद जी जैन श्रीवरसियर, इटावा
 (२०) श्रीमती प्रेम देवी शाह सुपुत्री बा० फतेलाल जी जैन सधी, जयपुर

- (२१) श्रीमती धर्मपत्नी सेठ वन्हैयालाल जी जैन, जियागज
- (२२) ,, मन्नाणी जैन महिला समाज, गया
- (२३) श्रीमान सेठ नागरमल जी पाण्ड्या, गिरिडीह
- (२४) ,, वा० गिरनारी लाल चिर जीलाल जी जैन, गिरिडीह
- (२५) ,, वा० राधेलाल कालूराम जी मोदी, गिरिडीह
- (२६) ,, सेठ फूलचन्द वैजनाथ जी जैन, नई मन्डी मुजफ्फरनगर
- (२७) ,, ला० सुपवीर सिंह हेमचन्द जी जैन मर्राफ, बडौत
- (२८) सेठ छद्दामीनाल जी जैन, फिरोजाबाद
- (२९) ,, सेठ गजानन्द गुलाब चन्द जी जैन, गया
- (३०) ,, वा० जीतमल शान्ति कुमार जी छावडा, भूमरीतिर्नया
- (३१) ,, सेठ शीतल प्रसाद जी जैन, सदर मेरठ
- (३२) ,, सेठ मोहन लाल ताराचन्द जी जैन, बडजात्या जयपुर
- (३३) ,, वा० दयागम् जी जैन R. S. D. O., सदर मेरठ
- (३४) ,, ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन, सदर मेरठ
- (३५) ,, ला० जिनेश्वर प्रसाद अभिनन्दन कुमार जी जैन, सहारनपुर
- (३६) ,, ला० नेमिचन्द जी जैन रुडकी प्रेस, रुडकी
- (३७) ,, ता० जिनेश्वर लाल शोपाल जी जैन, शिमला
- (३८) ,, ता० धनवारीलाल निरजनलाल जी जैन, शिमला

टिप— जिन नामोंके पहले * ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावों की स्वीकृत मदरस्यता के कुटुम्बे आये हैं बाकी शाने हैं तथा जिनके नामके पहले x ऐसा चिन्ह लगा उनके रूपमें अभी नहीं आये शाने हैं, श्रीमती वल्लोनाई जी धर्मपत्नी, सि० रतनचन्द जी जैन जयलपुर ने सरसद मदरस्यता स्वीकार की है।

(४)

ॐ नम सिद्धेभ्य , ॐ नम सिद्धेभ्य , ॐ नम सिद्धेभ्य .

गमो अरहताण गमो सिद्धाणं गमो आयरियाण ।

गमो उवज्जायाण , गमो लोए सव्वसाहूण ॥

ह स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ॥टेका॥

(१)

मै वह हू जो हैं भगवान, जो मैं हू वह हैं भगवान ।

अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान ॥

(२)

मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ।

किन्तु आशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान ।

(३)

सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुखकी खान ।

निजको निज परको पर जान, फिर दुखका नहीं लेश निदान ॥

(४)

जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ।

राग त्यागि पहुँचूं निजधाम, आकुलता का फिर क्या काम ॥

(५)

होता स्वयं जगत परिणाम, मै जगका करता क्या काम ।

दूर हटो परकृत परिणाम, "सहजानन्द" रहू "अभिराम" ॥

॥ अहिंसा धर्म की जय ॥

सहजानन्द डायरी १९५८

१ जनवरी १९५८

मुझमे नवीन वर्ष का उदय हो तो मेरेलिये यह वर्ष मंगलरूप है।

सकट व सघर्ष तो ससारमे आते ही है उनसे न घबड़ाना और निज—
मगल पथमे कदम बढाना ही तो वीरता है।

२ जनवरी १९५८

श्वास २ प्रकारका है आभ्यन्तर नि सरण व वाह्य नि सरण।
आभ्यन्तर नि सरण तो नाडीका चलना है, वाह्य नि सरण नाक छीद्र
द्वारा वायुका निकलना है। अभ्यन्तर नि सरणरूप श्वास तो ४८ मिनट
मे ३७७३ हो जाते है जिसका तात्पर्य यह निकला कि

४८) ३७७३ (७८

३३६

एक मिनटमे ७८॥ वार नाडी

—————

चले तो वह निरोग पुरुषका

४१३

लक्षण है।

३८४

—————

२६

वाह्य नि सरणरूप श्वास ४८ मिनट मे ७२० होते है जिसका तात्पर्य
यह निकला कि ४८) ७२० (१५

४८

एक मिनटमे १५ वार श्वास निकले

तो वह निरोग पुरुषका लक्षण है।

याने ४ सेकिण्डमे एक श्वास सहज

२४०

भावमे निकलता रहता है। श्वास

२४०

साध कर निकले उसे ग्रहण नही

करता है।

साधकर निकले उसको यहा ग्रहण नहीं करना ।

इन आभ्यन्तर व वाह्य श्वासोंसे यह मनुष्य अपना भाव पूरा कर रहा है । आयुनिर्पेक्षयकी बात तो समय समयमें हो रही है, इसदृष्टिसे तो निरन्तर मरण हो रहा है उसे कुछ भी नहीं सोचता और समारको लम्बा कर रहा है मोही जीव ।

३ जनवरी १९५८

एक मुहूर्तमें २ घड़ी होती हैं । एक घड़ीमें २४ मिनट होते हैं । एक घड़ीमें ४८॥ लव होते हैं । एक लवमें ७ स्तोक होते हैं । एक स्तोकमें ७ श्वास होते हैं । यहाँ श्वाससे तात्पर्य नाडीसे है ।

$$७ \times ७ = ४९ \times ३८॥ = १८८६॥ \times २ = ३७७३$$

$$३८॥ \times २ = ७७ \times ७ = ५३९ \times ७ = ३७७३$$

इस तरह ४८ मिनटमें ३७७३ बार नाडी चलनेका हिसाब हुआ ।

एक नाडीके समयमें जीव १८ बार जन्मा व मरा ऐसे भव जीवने अनन्त व्यतीत किये । कितने ही जीव अब तक ऐसा भव भोग रहे हैं । मसारसे निकलनेकी कला जरूर आ जानी चाहिये ।

४ जनवरी १९५८

मूर्तत्वका यह लक्षण भी सुषटित पुद्गलमें है कि पुद्गल परमाणु मिलकर स्कन्धरूप बन सकते हैं-उस शक्ति प्रभावको मूर्तत्व कहते हैं । पुद्गलके सिवाय अन्य सब द्रव्योंमें अमूर्तत्व है क्योंकि जीव जीव मिलकर एक पिण्ड नहीं होते । धर्म, अधर्म अकाश तो एक ही हैं उनका पिण्ड भी नहीं होता । काल द्रव्य भी मिलकर एक पिण्ड नहीं हो सकते ।

मूर्तत्वके इसे अर्थसे व्यावहारिक प्रयोग भी सुषटित हो जाते हैं ।

५ जनवरी १९५८

जीव जब विषयकपायसे मुक्त होता है उस ही नभय शान्त और सुखी हो जाता है ।

करनीका फल आत्माको उसी समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि करे कभी और फल मिले कभी। जिस समय जीव अज्ञान परिणामन करता है उसी समय आकुलता भी भोगता है और जिस समय यह ज्ञान परिणामन करता उसी समय निराकुलतामय आनन्दको भोगता है।

६ जनवरी १९५८

विकल्प सब निष्प्रयोजन है। निर्विकल्प होनेके लिये जो तैयारी है वहा भी होने वाला विकल्प यद्यपि निर्विकल्प दशा पैदा करनेकेलिये उत्पन्न हुआ होनेसे प्रयोजनवान कहलो तथापि विकल्पके कालमे आकुलता करने वाला होनेसे निष्प्रयोजन है।

लौकिक विकल्पको तो प्रत्यक्ष ही आजमा लो सब निष्प्रयोजन है। कुछ विकल्पके वारेमे ऐसी प्रतीति तो देरमे होती है और कुछ विकल्पके वारे मे ऐसी प्रतीति जल्दी भो हो जाती है।

विकल्पसे छूटकर निर्विकल्प तत्त्वमे पहुँचा हुआ उपयोग स्वयं मोक्ष मार्ग है।

७ जनवरी १९५८

प्रिय आत्मन् ! हैरान मत होओ तुम तो कृतकृत्य हो, बताओ क्या काम पडा तुम्हे करनेको। बाह्यमे तो कर ही क्या सकते हो अन्तरगमे भी करना क्या है सिवाय जानवर बने रहने के। मान लो यह सीख, छोड़ दो सब विकल्पजाल। करलो वह अपूर्व पुरुषार्थ जो अब तक किया भो न गया हो।

एक अणुमात्र भी चाह क्लेशकेलिए है फिर चाहका व्यामोह क्यों हो ? कुछ न चाहो इसीमे आत्माका विजय है।

यदि यह स्थिति होनी है तो गाँवमे रहा क्यों जायगा। वह तोंएकान्त गुफा आदिमे रहेगा ऐसी आशका होती है। सही उत्तर क्या है सो पाठक भी अपनी रुचि व बूद्धि के अनुसार सोच लेवे।

८ जनवरी १९५८

सब से थोडे—द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि उपशमक जीव है।

उनसे अधिक—क्षायिक सम्यग्दृष्टि उपशमक जीव है ।

- ” ” क्षपक जीव
उनसे अधिक—उपशमसम्यग्दृष्टि अप्रमत्तसयत जीव
” ” उपशम सम्यग्दृष्टि अप्रमत्तसयत जीव
” ” क्षायिक सम्यग्दृष्टि अप्रमत्तसयत जीव
” ” क्षायिक सम्यग्दृष्टि अप्रमत्तसयत जीव
” ” वेदक सम्यग्दृष्टि अप्रमत्तसयत जीव
” ” वेदक सम्यग्दृष्टि प्रमत्तसयत जीव
” ” क्षायिक सम्यग्दृष्टि सयतासयत जीव
” ” उपशमसम्यग्दृष्टि सयतासयत जीव
” ” वेदक सम्यग्दृष्टि सयतासयत जीव
” ” सासादन सम्यग्दृष्टि जीव
” ” सम्यग्मिथ्या दृष्टि जीव
” ” उपशमसम्यग्दृष्टि अद्विरत सम्यक्तव गुण०
” ” क्षायिक सम्यग्दृष्टि अद्विरत सम्यक्तव गुण०
” ” वेदक सम्यग्दृष्टि अद्विरतसम्यक्तव गुण०
” ” सिद्ध जीव
” ” मिथ्यादृष्टि जीव

६ जनवरी १९५८

धर्म भावोंके लिए वृद्धिगत उत्साहसे पूरित रहना चाहिए। विप का पता तो नहीं, अथवा सभावना तो है कि कब कैमी निपदा आजावे अचानक मृत्यु आजावे, फिर क्या किया जायेगा।

प्यारे अवशिष्ट इस मनुष्य जीवनसे लाभ तो उठातो। अनादि अ इस ससारमे नाना योनिमे भ्रमण कर कठिनाईसे यह नर तन पाया है इसे पाकर धर्म लाभ न लिया तो फिर और कैसा अवसर पावोगे।

दृढ आग्रहकर, विषयोमे लालसा न रगू गा विषयही और चित्त ही लगाऊ गा कपायको स्थान न दू गा। पर वस्तु चित्तमे आती हो उसे चित्त मे स्थान न दू गा।

किस पर वस्तुसे मेरा हित होना है। सर्वं प्रकट अहित है। हित तो आज जितना मेरा उपयोग निज द्रव्य स्वभाव पर है उतना व्यवसाय है।

हमारे उपयोगमे या तो पच परमेष्ठीका स्वरूप व गुणस्मरण वसो या या फिर निज शुद्धात्मतत्व वसो। इन दोनोमे साक्षात् हित तो निज शुद्धात्म-तत्वदृष्टि है और इसके साधक रुपमे परमेष्ठी गुणस्मरण है।

एतदर्थ हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी बन जावे कि अधिकसे अधिक समय, चलते उठते, बैठते खाते पीते कार्य करते हुए जब चाहे एमोकार मन्त्र का स्मरण होता रहे।

१० जनवरी १९५८

सत्य कट्टु होता है ऐसी लोकमे उकती है। यह केवल उन्ही लोगो पर चरितार्थ है जिनके सत्यकी रुचि नहीं है। वास्तवमे तो सत्य मधुर ही होता है। सत्यकी दृष्टि सत्यके अनुकूल वर्ताव, सत्यकी निमग्नता ये सभी आनन्द ही देने वाले और प्रानन्द ही बढ़ाने वाले है।

ससारमे भटकते हुए जीवोको सत्य ही शरण है। किस ओर दृष्टि देना उत्तम है ऐसी विवेकपूर्ण खोज करने वालोको सत्य ही लोकोत्तम है। जिन जीवोका भला होना है उनका सत्य ही मङ्गल है।

११ जनवरी १९५८

सचमुच शब्द कवसे चल पडा है। इसमे २ शब्द है सच और मुच। सचका अर्थ तो है सत्य और मुच का अर्थ है मुञ्च। अब सचमुचका अर्थ हुआ सत्य मुञ्च याने सच छोड दो। “सचमुचमे ऐसी बात है।” ऐसा कोई कहे तो इसका भाव है सच छोड दो तो ऐसी बात है।

दुहरी बोली भी उपेक्षाको प्रगट करती है। जैसे कोई कहे कि “खाना माना ला लो” वह। करीब करीब यह जाहिर होता है कि कहने वालेका खाना खिलानेका अन्दरूनी परिणाम नहीं है। यदि सचमुच शब्द सचकी ही दुहरी बोली है तो वहाँ भी करीब करीब ऐसा ही ध्वनित हुआ मान लेना चाहिए कि कहने वालेको खुद उस सच पर प्रतीति नहीं है।

कभी कभी तो दुहरी बोलीसे अर्थ भी ध्वनित हो जाता है जैसे कि कोई कह बैठता है फल मल खा लो जल मल पी लो।

दुहरी बोली बोलना निष्प्रयोजन है। सावधानीसे परिमित वचन ही बोलना चाहिए।

१२ जनवरी १९५८

पर पदार्थको आशा रखनेके अतिरिक्त जगतमें दुःख और है ही क्या। तू तो तू ही अकेला है, अकेला परिणमता है। परिणमन तो दूसरेका तुझमें आता नहीं, अतः परसे तो कोई दुःख है ही नहीं। तेरा ही परिणमन तेरे पास है, उसे चाहे दुःख रूप बना ले या सुख रूप बनाले या आनन्द स्वरूप बना ले।

जिस परिणमनमें बाह्य पदार्थके प्रति अनिष्टकी कल्पना है या कल्पित इष्टकी आशा करना है वह तो दुःखरूप परिणमन है। तथा जिस परिणमनमें समागत पदार्थके प्रति इष्टकी कल्पना है व कल्पित अनिष्टके विनाशकी निश्चय है वह सुखरूप परिणमन है। जिस परिणमन में न इष्टका विकल्प है, न अनिष्ट का विकल्प है किन्तु जानने मात्र स्थिति है वह आनन्दरूप परिणमन है।

आनन्द रूप परिणमनका मूल भेदविज्ञान है। भेदविज्ञानके बाद निज अभेदज्ञान होता है। इस अद्वैत परिणमनमें आनन्द परिणमन की भूलक है।

१३ जनवरी १९५८

पर वस्तु विषयक राग रूपसे परिणम जाना इतनी तो है विपत्ति और किसी भी प्रकारका विकल्प न करके अविशिष्ट ज्ञानरूप परिणमना यह है सपत्ति।

विषयके आधीन होकर पर पदार्थकी अपेक्षा करना यह तो है गुलामी और प्रत्येक पदार्थको स्वतन्त्र देखकर परम उदासीन हो जाना यह है आजादी।

विषय कपायके परिणामोका वितान हो जाना आत्माकी वरवादी है और दीतरागता सहित जानकारी रह जाना आत्माकी आवादी है।

शरीरको जीव समझना ही अक्वल शरारत है और शरीरसे जुदा अपने आपको ज्ञानानन्दमय अनुभवना अक्वल सराफत है।

१४ जनवरी १९५८

निरन्तर आर्य उपदेगमे चित्त रहे तो विपत्ति आये ही नही । जैसे बाहर होने वाली घटनाको देखकर कोई पागल सुख दुःख माना करे तो माने वह पागलपन ही है । वैसे पर पदार्थमे होने वाली परिस्थितिको देखकर कोई अज्ञानी सुख दुःख माना माने करे वह पागलपन अथवा अज्ञान ही तो है ।

अपेक्षाका दुःख सामान्य दुःख नहीं है । जिस वस्तुकी अपेक्षा रखी जाती वह वस्तु तो पर है उसका तो अपेक्षकमे अत्यन्ता भाव है । कदाचित्त वह अपेक्षित पदार्थ पास भी आजावे तो भी लाभ क्या होता आत्माके, हाँ हानि विभाव व आकुलताकी स्पष्ट ही है ।

सुख दुःख दाता कोई न आन
मोह राग रूष दुःख की खान

१५ जनवरी १९५८

परकी ओर इष्टि रखकर सिवाय आकुलताके और कुछ नहीं पाया यह मानते भी जाते और परकी ओर इष्टि करने से वाज भी नहीं आते, यह कैसा क्रतूहल है । यह इनका वैसाही वर्ताव है जैसे लाल मिर्च अधिक खानेमे सिवाय जलन, गर्मी, आसू आनेके और कुछ आराम नहीं है यह मानते भी जाते और मिर्च खानेसे वाज नहीं आते ऐसे लोगोंका वर्ताव है ।

यदि आनन्द चाहते हो तो सर्व विकल्पो को छोडकर एक शुद्ध विज्ञानधन चिंतन्यमान स्वकी इष्टि कर । यदि आकुलता ही चाहते हो तो अपने आत्म स्वभावकी इष्टिसे विमुख होकर विषयोमे रति कर ।

१६ जनवरी १९५८

दिल अनुदार न बनावो, किसी भर वस्तुकी अपेक्षा न करो । भाग्य भी कुछ है । अधिक प्रयत्नके विकल्प न करो ।

रागके उदयमे किसीको परका समागम रुचे तो वह उसकी कल्पना है, वास्तवमे परसे आत्माका कोई गुण प्रकट नहीं होता ।

भगवद् जी परिग्रहित भयान्मे भू ता जाती है उन परिग्रहितो भगवद् कहते है मो भगवद् खुद ही परदे कर भगवान् है ।

सात्म शक्त्यात् य मयत्त ते विन्तु मयत्त उपाय य मयत्त नयंगे श्रीर विता ही जाना कर्जिते ।

१७ जनवरी १९५८

ता० २१ विम्बरगी १७ १९५८ मे प्रातः ७ प्राणैः निद्रा चत्वारः दीर्घ न चत्वारः २६ मे सामग्री निद्रा चत्वारः मयत्त उपाय य मयत्त नयंगे श्रीर विता ही जाना कर्जिते ।

प्राणमे व्यावहारिक विधेयता धर्मोपासनके प्रथममे एत प्रष्ट पर विगने से पुन कर रहा है । उभा निम्न, है तो नगारके दुगने दुत्ती । जन्म मयत्त महान् दुग है । जीवितो दुग भी नगारम मितो उगते मेरा क्या उठना है । ऐसा उपाय धो विगने जन्मका शभाव हो जाय तो दिन भेग वह ही है ।

प्रिय प्रातान् ! तथो जन्म होता है इनका कारण क्या तुम नहीं जानते ? देहमे श्रा मवृत्ति होनाही जन्म परम्परका कारण है । तुम जानमय हो, जो जन्म पदार्थ है उने बैगा जानेमे तया नार श्राता है भीधा भादा सरल काम कर लो और सर्व दुग मेड लो । तुम नो नाम्र अपनेतो देतो, बाहर कुछ मत देतो, पर जीवोकी वृत्तिया य स्थितिया मन देतो । तुम्हें जो मिलेगा वह तुमसे मिलेगा । कोई मयत्त तुम्हारा दुग सहयागी नहीं हो सकता ।

१८ जनवरी १९५८

प्रातः ७ प्राणैः निद्रा चत्वारः दीर्घ न चत्वारः २६ मे सामग्री निद्रा चत्वारः मयत्त उपाय य मयत्त नयंगे श्रीर विता ही जाना कर्जिते ।

उपस्थित हो जब नो वह बुरा नी है प्रत्युक्त भला ही है ।

तपस्याऔ मे बाह्य स कट है और अन्त आनन्द है । यह अन्त 'अनन्द हो कर्मोकी निर्जरा मे समर्थ हे । शारीरिक क्लेशसे कर्म नही कटते । अत आनन्द ही सत्य आनन्द है । यह अत्यन्त स्वाधीन एव सरल है किन्तु इसके अपरिचितो को अत्यन्त कठिन है ।

इस अनादि अन्तकालमे सर्वत्र भ्रमण कर सुयोगवश मनुष्य हुएहो तो मनुष्यत्व का लाभ उठाओ याने विषय कषायमे न पडकर आत्मानभूतिके यत्नमे लगे ।

यह ससार अपार समुद्र है विषय कषायकी लहरियोमे फसनेका फल अथाह दुख जलमे मग्न रहता ही है । यहाँ परमविवेककी आवश्यकता है । विभावोका राग न करना ही इसका बडा बलिदान है । कहनेको तो कठिन है करनेको कठिन नही अथवा कहनेको तो सरल है करनेको सरल नही ।

आत्मानुभव सरल इसलिये है कि इसमे बाह्य यत्न कुछ नही करता है । वस स्वत सिद्ध निजस्वभावपर इष्टि रखे रहो ।

१६ जनवरी १६ ८

करना क्या हे ? अन्यमे तो कुछ कर सकते नही, जो कर सकते सो अपनेमे । सो स्वय तो हाथ पैरसे रहित है, रूप रसादिसे रहित है, ज्ञान दर्शनमय है । यह में तो जब चैतन्यमात्र हूँ तो चेतनेका काम कर सकता हूँ । इस चेतनेमे पद पदके अनुसार विचार, ध्यान, ज्ञान बनता है । सो विचार तो निचले पद मे है और ज्ञान सबसे ऊचले पदमे है । कल्याणाधी विचारसे ऊपर उठा है और ज्ञानकी अभीक्षता मिला नही उमे । ऐसी अवस्थामे ध्यानकी बात रह जाती है ।

अब सोचो हमे ध्यान क्या करना है ? ध्यान किसका ? जिसके ध्यानसे निराकुलता होती हो । वह किस विषयका हो सकता है ? उसका जोकि स्वय निराकुल हो ?

ऐसा तो कार्य परमात्मा हे । और स्वभाव इष्टिसे देखो तो कारण परमात्मा है । अत यही निर्णय हुआ कि हमे कार्य परमात्मा व कारण परमात्माका ध्यान करना चाहिए । कार्य परमात्मा तो है अरहत व सिद्ध और कारण परमात्मा है निज आत्मस्वभाव । हमे अरहत सिद्ध व निज आत्मस्वभावका ध्यान करना चाहिए ।

अरहत सिद्धके ध्यानका अपर नाम है भक्ति, किन्तु निज आत्मावभावके ध्यानका नाम हो सकता है स्वभावइष्टि हमे परमात्माभक्ति व निज स्वभाव इष्टि करना चाहिये । प्रथम तो निज स्वभाव इष्टि ही प्रमुख है जिसके प्रसादसे आत्मा अरहत सिद्ध हुए है जिनकी भक्ति भी हमे इष्ट है । इसमे न ठहर सकें तो हमारा वह सब कात परमात्मभक्तिमे व्यतीत होना चाहिये ।

२० जनवरी १६५८

परमात्माभक्ति तो कवच हे और स्वभावइष्टि शस्त्र है । कवचके द्वारा तो शत्रुका प्रहार रुक सकता है और शस्त्रके द्वारा शत्रु पर प्रहार होता है । हमारे शत्रु है विषयकषायके परिणाम । विषय कषायके परिणाम बहाकरही जाते है जहा परमात्मभक्तिसे यह तो जरासे ही यत्नमे अनुभव सिद्ध बात हो

जायगी। इसमें अलगसे प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं। स्वभावदृष्टिसे विषय कपायके परिणाम समूल नष्ट हो जाते हैं क्योंकि साथही विषयकपायके कारणभूत कर्मोंकी भी तो निर्जरा हो लेती।

अत सिद्ध है कि जब विषय कपायके परिणाम हो तो उनका आरम्भण निष्फल करनेके लिये परमात्मभक्ति रूपी कवचका उपयोग करना चाहिए। इन शत्रुबोके समूल नाश करनेका मुख्य काम तो है ही सो स्वभावदृष्टि रूप शस्त्र प्रहार तो सदैव आवश्यक है।

जैसे युद्धमे उतरनेवाले वीरोको कवच और जम्न दोनो आवश्यक हैं वैसे मोक्षमार्गियोंको परमात्मभक्ति व स्वभावदृष्टि दोनो आवश्यक हैं। फिर भी जैसे कोई वीर कवच तो धारण करले किन्तु जाम्ब धारण न करे और उतर आवे युद्ध स्थलमे तो वह विवेकी नहीं है, क्या होगा उसका सो आप नमस्क सकते हैं। वैसे कोई परमात्मभक्ति तो किन्ना करे किन्तु स्वभावदृष्टि करे ही नहीं तो वह विवेकी नहीं है और होगा उसका क्या समार भ्रमण।

कोई वीर ऐसा तो हो सकता है कि विना कवचके केवल शस्त्र प्रहारमे शत्रुविजय करले किन्तु यह नहीं हो सकती कि विना शस्त्रके केवल कवचसे शत्रु विजय करले। कोई अवस्था ऐसी तो हो सकती कि विना परमात्मभक्ति के कोई विशिष्ट ज्ञानी केवल स्वभावदृष्टिसे कर्मविजय करले किन्तु ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विना स्वभावदृष्टिके केवल परमात्मभक्तिसे कर्मविजय करले।

२१ जनवरी १९५८

सत्य तो यह है कि विकल्पोको मूलसे उखाड़ कर परम निर्विकल्पतामे ही रहा जाय। यह बात कठिन नहीं है, क्योंकि मात्र भावकरि साध्य है।

अपना भाव निर्मल बनानो, एतदर्थ २ बातें ही तो करना है (१) परसे सम्बन्ध सर्वथा छोड़ो, (२) निज ज्ञायक स्वभावमे उपयोगी रहो।

काम सरल है क्योंकि भाव ही बनाना है। इस कार्यके लिये किसी पर वस्तुके संयोग बनानेकी जरूरत होती मूल तो यह कार्य कठिन था। परन्तु,

यहाँ तो निजकी प्रभुता अनादि महजसिद्ध है केवल उसके भावदर्शन ही करना कार्य रह गया है ।

प्यारो ! करलो अपना काम । मेरे ! मानलो आरामकी बात । सब कुछ । करलो अपने पर मिहर । भैया ! न दुखी होओ अब रच ।

सर्व वस्तु पर है, उनके ध्यानमे होने वाला भाव भी पर है । परसे, परायेसे अपना कुछ लाभ नहीं होना है । खुदही खुदके लिये सहाय है । ॐ नमः परमात्मने, ॐ नमः शुद्धात्मने, ॐ नमो वीतरागाय, ॐ नमो निरञ्जनाय, ॐ नमो सर्वोपद विनाशन समर्थाय ज्ञयकस्वरूपाय सच्चिदानन्दाय ।

२२ जनवरी १९५८

आनन्द तो सदा है, तुम ही न चाहो, उल्टे चलो तो इसका अपराध किसके शिर मडे । तुमही अपनी सर्व परिणतिके जुम्मेदार हो ।

अनादिसे लेकर अब तक कितना काल बीता और आगे भी तो अनन्त काल बीतता रहेगा । इस बीच सार क्या विषयकषायके परिणाम ही हैं । प्रिय ऊधम छोडो अपने ध्रुव चैतन्य स्वभावको देखो ।

आनन्द अभी है नहीं, कुछ और प्रवृत्ति करनेसे आवेगा इस बातको छोडो । आनन्द तो अभी भी आनेकी प्रतीक्षा कर रहा है सदा सेवकसा खडा हुआ है, तुमही उमका निरादर करते चले जा रहे हो । देखो तिसपर भी आनन्द तुम्हारी हुजूरीमे खडा है । हे प्रभु ! सेवक पर दृष्टि करो ।

वाह्य पदार्थ तो कुछ भी तेरे नहीं है । उत्तमसे उत्तम, सुन्दरसे सुन्दर भी बाह्य पदार्थ हो सचेत न हो या अचेत न हो वह, तुम्हारे तो किसी काम आनेका ही नहीं । हा आकुलताके काम विभावके काम, पापके काम, विकल्पके काम विपदाके काम जरूर आ सकता है निमित्तरूपमे ।

अब जो आये सो करो, अपने पूर्वजोके गुणोकी ओर भी तो चितारो जो कि अपने ज्ञान व वैराग्यके बलसे समस्त दुखोका अन्त कर अनन्त सुखमे पहुच गये । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

२३ जनवरी १९५८

किसे देखना है ? कौन हित कर देगा ? बाह्यमे किसीकोभी नहीं देखना है, आखे बन्द कर अन्तरङ्गमे ही कुछ देखना है सो वह देखना आखे बन्द करने पर

हो जायेगा । न देखो न भूरो । रहा भोजनके समयका काम, सो भैया जैसा वने, स्वाद आता है तो ले लेकर ही सही, निपट लो, मगर सदा तो दृष्टि बन्द करो, धार्मिक कार्य स्वाध्याय आदिमे दृष्टि कर लो ।

आत्माका हित तो आनन्द है, आनन्द स्वके उपयोगमे ही है, निरन्तर स्वोपयोगका रहना मोक्षमे है, मोक्षका उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक् चारित्र्य है, इन सबका साधन सम्यग्दर्शन है, सम्यग्दर्शनका आधार शुद्ध आत्मतत्त्व है, शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्राप्तिका उपाय उसका बोध है, उसके बोधका साधन आत्मतत्त्वके उपदेश व तत्विक ग्रन्थोका अध्ययन है । अतः कल्याणार्थियोको शास्त्रभ्यास और सत्संगति अवश्यमेव करना चाहिये ।

सत्यमेव जयते सदा । अहिंसा परमो धर्म । क्षमा वीरस्य भूषणम् । ब्रह्मचर्यं पर तप । सन्तोष परम सुखम् । अच्छा इन्ही पांच बातों पर तो चलो फिर भला न हो तो कहना । इसमे क्या रखा कि करना तो कुछ न पडे सब कुछ हो जाय ऐसा ही सोचते रहो । अपने मनका समझा लेना इतना कठिन क्यों लगता कठिन तो परका कुछ बनाना ही है ।

२४जनवरी १९५८

विकल्प छोडा तो सब कुछ छोडा ! विकल्प न छोडा तो कुछ नहीं छोडा । बाह्य परिग्रहका छोडना बाह्य परिग्रहके छोडनेके लिये नहीं है बाह्य परिग्रह का छोडना विकल्प छोडनेके उद्देश्यसे होता है । कोई भोजन तो तैयार करे और तैयार कर लेनेपर जमीन छितया दे तो उसकी करतूत विवेककी तो नहीं मानी जाती । कोई साधुरूप तो बनावे और उसरूप विषयकपायमे ही वितादे तो उसकी करतूत विवेककी तो नहीं मानी जायगी ।

कपायविकल्प आत्माके सहजाभाव नहीं है कपायविकल्प सारभूत चीज नहीं है । कपायविकल्पकी कोई सत्ता नहीं है ये भी तो कल्पना है, कल्पनासे क्या सिद्धि है ?

कल्पना तो कुछ होने ही मत दो । कल्पना तो तरङ्ग है । कल्पना तो अज्ञान का फल है । अज्ञानसे क्या सिद्धि है ।

ज्ञान और मोक्ष और ससार है । ज्ञान ही तो योग है और ज्ञान ही मोक्ष है और अज्ञान ही तो भोग है और अज्ञान ही ससार है ।

ज्ञानमे भी कुछ खर्च नहीं और अज्ञानमे भी कुछ खर्च नहीं । कही भी

होश्रो परका खर्च किया ही नहीं जा सकता । खर्च लाभका तो स्वामी स्वर्ग को ही कहा जा सकता है ।

२५ जनवरी १९५८

हे मुमुक्षु ! किसी भी मार्गमें बढ डट कर तो बढ । सदेह या कुछ कुछ में तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा ।

हे मुमुक्षु ! खोटा बनना है तो खोटे ही बन ले मगर इस ज्ञानकी भी कभी कभी खबर रखना तो खोटेसे मूलतः मुक्त हो भी लगे ।

हे मुमुक्षु ! सच्चा बनना है तो डटकर सच्चा बन । सदेह या कुछ कुछमें तो रिजल्ट अच्छा नही होगा ।

हे मुमुक्षु ! जबलो न रोग जरा गहे तबलो भटिति निज हित करो । कठिन रोग होने पर प्राय सकलेशमे समय जासकता है । यही बुढापेका हाल हो जाता है । जबतक सामर्थ्य है, तप कर, व्रत कर, समयसे रह, ब्रह्मचर्य की परमोपासना कर ।

हे मुमुक्षु ! निश्चयसे जान परकी सत्ता मिटेगी नहीं, पर सब कुछ रहेगा, किसी रूप बदले, रहेगा श्वश्य । परके किसी भाँति रहनेमे भी तुम्हारा तो कुछ होता नहीं है । तुम्हारा तो लाभ इसमे है यदि तुम निर्विकल्प रह सको । तुम्हारी तो हानि इसमे है यदि तुम विकल्पक बने रहो ।

विकल्पोसे एक वार तो उपयोगभूमिका प्लेट फार्म साफ कर दो । अनेक राग रग तो रचे, एक वार तो अपना स्वच्छ नाटक कर लो जिससे फिर नाटक मे अटक न रहे । ऊ, ऊ, ऊ

शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

२६ जनवरी १९५८

सम्यक्, सम्यक्को, सम्यक्से सम्यक्मे सम्यक् के लिये सम्यक् देखे । बस यही सत्यशिव सुन्दरम् है । श्रुतदेवते ! जयवर्त होहु जिसके प्रसादसे सम्यक्तरत्न की प्राप्ति हो ।

व्यवहार कितने ढगमे होता है । निश्चयके साथ का व्यवहार, निश्चय के बाद का व्यवहार, निश्चयसे पहिलेका व्यवहार, निश्चयके बिनाका व्यवहार ।

सत्य शिव सुन्दरम् । सत्य आत्मस्वभाव है । शिव आत्मस्वभाव है, सुन्दर आत्मस्वभाव है । आत्माका आत्माही साधक है, आत्माका आत्मा ही साध्य है ।

आत्मावबोधादधिक न किञ्चिन्

मनोबल स्वाधीनतामे बढता है । स्वाधीनता स्वके उपयो मे होती है । अत यदि बलिष्ठ मन बनाना है तो एक निज आत्माका ही विचार अधिक किया करो ।

बचनबलभी मनोबलके अनुसार प्रकट होता है । बचनबल होनेकी योग्यता वालेके अन्तर्जल्पका बल भी विशाल होता है ।

ॐ नमोजन्तवलाय । ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ । ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ।

२७ जनवरी १९५८

इस लोकमे इस भवमे इस समय जो दिखता है वही सब कुछ नहीं वह तो सब धोखा है । धोखेमे मत पडो । सर्व परके विकल्प छोड़कर अपने आन मे स्थिर रहो । जगत का विजय कठिन तो है ही अन्यथा यह सृष्टि तो कभी की सर्वथा समाप्त हो जाती । कौन नहीं चाहता कि मैं फन्देसे छूट जाऊ । आसान होता इन्द्रियविजय आसान होता कपायोपशम तो इस जगतके दुख जो चाहे मैं लेता ।

हाँ, जिन्होंने आत्माके सरल स्वभाव को देख लिया है । उन्हे उक्त सब हितकी वाते बिलकुल सरल हैं ।

ॐ नमः सत्त्वहितङ्कराय आर्जवस्वभावाय ।

ॐ नमः सहजसिद्धाय सहजस्वभावाय ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य शान्ति निधन ।

अविकल नित्य रहे निजभान, दो ऐसा अविचल वरदान ।

विकल्प ही विपदा है । विकल्प भेटो विपदा मिटी, विकल्प कैसे मिटे इसका उपाय तो निर्विकल्प निजस्वभावका ध्यान है । यह कैसे हो इसका उपाय निर्विकल्प निजस्वभावकी जानकारी है । इस स्वभावके ही ज्ञान ध्यान में लगे और अपना समय सफल करो ।

हे वीतराग, परम देव, देवाधिदेव, निजरसनिर्भर निरञ्जन, सच्चिदानन्द ? तेरी ही असीम कृपासे याने ध्यानसे दुखकी बेड़ी फट सकती है, अन्य तो सब गप्पेवाद है । ॐ तत्सत् परमात्मने नम ।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ।

२८ जनवरी १९५८

आज उपवास में यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि अनाहार है आज । मनुष्य की इच्छा मूल रोग की दवाई है । कोई दवाईमें आसक्त हो जाता है जो कोई दवाई समझकर अनिच्छा पूर्वक व्यायाम करता है । धन्य है ज्ञानी सत महा-पुरुषोको जिनकी ज्ञान दृष्टि अभीक्षण रहा करती है । धन्य है उन अज्ञानी असत ससारसुभटोको जिनकी परदृष्टि अभीक्षण बनी रहा करती है । प्रभुता सबमें है । है सारी लीलाये इस प्रभुकी । इस समर्थ प्रभु विना ज्ञानदृष्टि अथवा परदृष्टिकी लीला को करनेमें अन्य कोई अचेतन तो समर्थ हो सकता नहीं ।

दुरत मह त कर्मविपाकका अन्त कर देनेमें समर्थ सतोकी वाणीका श्रवण उत्तम सपत्ति है ।

हे नाथ ! सकट कब टलेगा ये ज्ञायकस्वभावपर श्रीपाधिक भाव छा जाने का । जब ही स्वभावपर दृष्टि दो तब ही मिट जावेगा । पुरुषार्थ करो रडरोने से काम न चलेगा ।

मैं मैं हूँ, पर पर है, परसे वता क्या मिल जावेगा, तुझमें वता क्या नहीं है । व्यर्थकी कल्पनाकी कुटवसे प्रेम करे तो यह तेरा अधमपना है इससे परको कोई धोखा नहीं है, दुर्गतिमें तो तूही अकेला जावेगा ।

ऊ भज ऊ भज ऊ भज ऊ, ऊ भज ऊ भज ऊ भज ऊ ।
ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ।

२६ जनवरी १९५८

जीवन विनश्चर है, प्रतिसमय जीवनके विनाशकी ओर जा रहे हो । समय कम रह गया है । आयुका किनारा नजदीक आता जा रहा है । कृत्याण के लिये जो करना हो भूट कर लो । समय गये पछताना रहेगा ।

उपशमक साधु भी गिरकर कहो ऐसा गिर जाय कि देशोन अर्द्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक मिथ्यात्वमे बस कर अनन्त दुख भोगे । फिर अर्पणी भी तो स्थिति बता कि तू किस स्थान पर है । परिणामकी सभालू निरन्तर रखो । क्षण भर भी परिणामका गिरना महान् दुखका बीज बन सकता है ।

इस अनादि प्रवाह वाले जगजालमे भ्रम कर अमूल्य निधि नर जन्मकी पाई है इसका बिगाड़ मत कर अगले जन्मो का पराभव मत बाध ।

ससारके क्लेश लेश भी कम न होंगे पर्यायके रागमे । पर्यायव्यामोह छोड़ो, स्वभावानुराग बढ़ाकर वीतराग बनो ।

अविचल पदके, रुचिया बनो तो सब काम सही होता रहेगा । ससार भावके रुचिया रहोगे तो सब काम बिगडता चला जायगा ।

कहो, क्या चाहिये तुम्हे, सुख या दुःख सबकी दवा है यहाँ सुख चाहिये तो चलो आत्मारामके आराममे विहार करने । दुःख चाहिये तो सडो जिन विभावोमे रहकर सडते चले आये ।

३० जनवरी १९५८

निज को निज परको पर जान । मत तज अपने हित ईमान ।

फिर दुख का नहि लेश निदान । एक बार अनुभव कर मान ।

लोग क्लेश सहते है आनन्दके लिये वास्तविकता -यह है कि आनन्दके लिये क्लेश करना ही नहीं पडता । क्लेशसे तो क्लेश मिलता है । आनन्दसे आनन्द मिलता है ।

अपने स्वरूपको देखो सब समस्या हल हो जावेंगी देखो तुम्हारा प्रभु तुम्हीं में निरन्तर विराजमान है, जिसके मूल कारणसे ये सब तुम्हारी लीलायें हो रही हैं। देख सके तो देख, देख देख लेने पर फिर लेश भी बलेश न रहेगा।

भावबन्ध बलेशका मूल है। भावबन्धकी तीन परिभाषायें हैं।

१ (१) आत्माके जिन परिणामोंसे कर्म बन्धता है उन्हें भावबन्ध कहते हैं। यह तो व्यवहार दृष्टिसे है, क्योंकि यहाँ दो द्रव्य का सम्बन्ध देखा जा रहा है।

(२) स्वभाव व विभावमें बन्ध होना भावबन्ध है। स्वभाव सदा है उसका परिणामन जिसकी उपाधिको निमित्त मात्र पाकर विभाव रूप हो जाते हैं उसका वह स्वभाव विभावका बन्ध कहलाता है।

(३) रागादिविभावोंके साथ उपयोगका एकमेक होना भावबन्ध है। रागादि भी भाव हैं और उपयोग भी भाव है। यहाँ रागादिके साथ उपयोगकी एकताको भावबन्ध कहा है।

आत्माका अपराध विभावको अपना लेना है। विभाव होता है तो होने दो, किन्तु उसे अपनाओ क्षो नहीं।

३१ जनवरी-१९५८

ज्ञान के अनुभवनका आनन्द ही वास्तविक आनन्द है। अन्य सब काल्पनिक सुख हो सकते हैं, उनका सम्बन्ध निराकुलताका हेतु नहीं है, मात्र दुःख के हेतु है। जिनके लिये मानसिक, वाचनिक, कायिक श्रम करो वे ही तुम्हारे विभाव, त्रिप के आश्रय कारण हैं।

जो भी विभाव इस समय चित्तमें हो उसीको सकेत करके सोची—वया अनादि अनन्तकाल में यही सार है। हटकर वावरे। कितना काल व्यतीत हुआ, कोई छुटी पर्याय क्या आगे रहती है। इस परिणामका राग छोड़। विकल्प ही विपदा है। विपदा से परे हट।

तेरे से तो भिन्न सब ही पर है। उनके किसी भी परिणामसे तुम्हें रच

भी कुछ नहीं होना है । तेरे का जो होना है वह तेरे ही आधारसे होता है । इस तत्त्व की उपयोगिता जिनके नहीं है वे ही तो ससारवर्द्धक है, मोही है, मिथ्यादृष्टि हैं ।

शान्तिका मार्ग पा लो, इस नरजन्मका लाभ उठा लो, प्राप्त ज्ञानका उपयोग कर लो ।

चौरासी लाख योनियो मे परिभ्रमण आत्मा और कर्मके निमित्त नैमित्तक सम्बन्ध का परिणाम है । निमित्त नैमित्तिकता तो यथा योग्य परिणामन होने पर होती है, वहाँ चतुराई काम नहीं देनी । कर्मबन्धके निमित्ताभूत बननेरूप तुम न परिणामो तो क्लेशपरम्परा दूर हो जावेगी ।

१ फरवरी १९५८

अय विकल्पो ! हटो तुमसे मेरा अहित ही अहित है । तुम औपाधिक हो मैं ध्रुव ज्ञायकस्वरूप हूँ । मैं स्वयं ज्ञान व आनन्द का पिण्ड हूँ । ऊ शुद्ध चिदस्मि । शुद्ध चिदस्मि महज परमात्मतत्त्वम् ।

आत्मन् ! कल्याण भट कर लो । यदि कर्म की लहर तेज आगई तो दुःख पूर्ण मोहसागरमे डूब जावोगे फिर पता नहीं क्या होगा, कब उवरोगे ।

सम्यक्त ही सच्चा मित्र है, माथी है, आत्मदृष्टि रखो आनन्द होगा । विभाव के वहकायेमे मत आवो । विभाव तुम्हे परेशान कर डालेगा । विभाव विपफल है, होते समय तो वह अच्छा लगता है, किन्तु उसके स्नेह मे बड़ी वेदना हो जाती है ।

सच पूछो तो विपदा, अन्य कुछ और है ही नहीं मात्रविभाव ही विपदा है विभाव हटें तो सर्व विपदा हटी । यदि विभाव है तो शरीर, धन आदिका कितना भी आगम हो वह आराम ही नहीं । जहा आराम है वह तो मपदा है और जहाँ आराम नहीं वह विपदा है ।

मोही विपदाको बुला बुलाकर भोगता है, जानी विपदा मे दूर रहना चाहता है । जानीके इस भावमे वह चमत्कार है कि जानीपर विपदा भी

आवे तो भी नावह विपद ही है। ज्ञानी विपदा में भी ज्ञायक रहता है।

मैं शुद्ध ज्ञायकस्वरूप हूँ। मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ। मैं परसे, परभावोसे, नैमित्तिक भावोसे पृथक् और अपने गुण पर्याय में तन्मय हूँ। ऊ शुद्ध चिदस्मि।

२ फरवरी १९५८

अन्य सर्व असार है एक स्वाश्रय ही सार है। किसी भी सचेतन या अचेतनका विचार ही मत करो। स्वयम्भूरमणसमुद्रका तो पार है किन्तु ससार सागरका कोई पार नहीं है। इस तोक में अनादि अनन्त काल से रुलते रुलते घोर दुःख सहते सहते बड़ी कठिनाई से नरजन्म मिला है, इसका दुरुपयोग मत करो। तपस्या में ज्ञानसाधना में उपयोग दो।

आत्मा तो त्रिकालस्थायी है इसमें आने वाली क्षणिक पर्यायों में राग किस लिये किया जावे। तत्व क्या है? लाभ क्या है आत्मीय क्षणिक पर्यायों में राग करने से। पर्याय तो जावेगी किन्तु पर्यायदृष्टि से किया गया मालिन्य सस्कार आगे आवेगा और तब भी उस पर्याय में राग करोगे तो फिर सस्कार बनेगा और आवेगा आगे। क्या ऐसे ही चक्कर काटते रहना तुम्हें अच्छा लगता है।

मात्र काम यह एक ही तो है, निजस्वभाव में दृष्टि करो।

प्रिय आत्मन् ! अपने पर प्यार तो करो। सच्चा प्यार अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि देना है।

प्रिय आत्मन् ! अपने आपपर द्वेष तो न करो, विषय कषायके मलिन परिणाम कर लेना ही अपने आपपर महाद्वेष है।

यहां तो निमित्त नैमित्तिकभाव है यही प्राकृतिक व्यवस्था है। बड़ेके बडप्पनका लिहाज न होगा। दुष्कर्मका फल दुर्गति, सत्कर्म का फल सद्गति होना सबके लिये अमिट है।

३ फरवरी १९५८

यदि सुखपूर्ण अवस्था ध्यान में रही आवे तो विकल्प जालोसे मुक्ति पाना

आसान होगा। किसी भी पर पदार्थकी दृष्टि चिन्ता, शल्य, प्रतीक्षा, इच्छा आदि दुर्भावोंकी जननी है। अतः सबसे बड़ी मूलकी भूल परपदार्थकी रुचि होना है। सावधानी इस मूल में होना चाहिये। भूल ही जाय तो भूलको लम्बा नहीं बनाना चाहिये।

आज दशलक्षणपर्व के ब्रह्मचर्य धर्माङ्गका दिवस है। आत्मोंका परमोपकारी ब्रह्मचर्य है। धर्मों का आधार ब्रह्मचर्य है, क्योंकि यदि ब्रह्मचर्यन हो तो धर्म नहीं चल सकता।

मनुष्यको Empty खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठना ही बड़ा भारी शत्रु है।

जैसे भोजन का इच्छुक कई तरहके, भोजन विना सतोष नहीं पाता। भोजन में उसे नमकीन भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, पकवान भी चाहिये, दाल शाक रोटी भी चाहिये, चटनी चाहिये तब वह भोजन लोलुपी सतोष से पेट भरता है।

वैसे धर्म का इच्छुक भव्य आत्मा प्रमाद दशामे कई तरह के साधन विना सन्तोष नहीं पाता। देवपूजा भी करना चाहिये, स्वार्थ्याय करना भी चाहिये, सत्संगति भी चाहिये, दुखियों की सेवा भी चाहिये, पढाना भी चाहिये तब वह धर्म का इच्छुक सन्तोषप्रद धर्म से अपना पोषण कर पाता है।

आज प्रतिक्रमण दिवस है, उपवास का भी अर्थ यही निश्चय से है कि आत्माके समीप बसना इसका यह अनशन है। इस उपवासमें प्रतिक्रमण तो हो ही जाता है।

४ फरवरी १९५८

पूर्ण श्रद्धा व पूर्ण सदाचार तो कुछ समय बिता। मोक्ष तेरा अतिनिकट ही जान। समाधिका कारण सयम है, सयम का कारण ज्ञान, भावना है। ज्ञानभावना से अपना समय सफल करो।

इन्द्रिय सुख, कीर्तिव वैभव ये सभी अपार हैं, जीव के क्लेश के ही कारण हैं। इनकी ओर उपयोग जाना बड़े पाप के उदयका परिणाम है। बाह्यसयोग

कैसे ही गुजरो, शारीरिक व्याधिया जितनी चाहे आवो, अन्यकृत उपद्रव जितने चाहे आवो, किन्तु बाह्य पिदार्थ मे, वह चाहे शरीर हो या अन्य कुछ हो, उपयोग न जाय, रति न होय तो सर्व कुछ संपत्ति से सम्पन्नता ही समझिये ।

किसी भी प्रकार का विकल्प हो, निर्विकल्प समाधिका प्रतिपक्षी भाव है । उहा विकल्प परिणामन हे वहाँ निर्विकल्प परिणामन कैसे हो सकता है । सत्य आनन्द के लिये तो यह हिम्मत करनी ही होगी कि विकल्प मात्रको अपना प्रतिपक्षी समझकर उपयोगमे विकल्पको रच भी स्थान नहीं देना धर्म के लिये प्यारे । यही तो करना है ।

इस अनादि अनन्तकालमे भटकते भटकते कठिनाईसे यह नरजन्म पाया है, इसको तो सदुपयोग यही है कि ऐसी सावधानी होना कि विषय कषायके भाव उत्पन्न न हो ।

शिवका शिव शिवपथके पथिकको प्राप्त होता है । जो सदा शिव निज-तत्त्वकी शिवमय उपासना करते है उहे शिव प्राप्त होना कुछ भी कठिन नहीं है ।

५ फरवरी १९५८

आज जन्मनक्षत्र है, मघा यात्राके लिये त्याज्य नक्षत्र है, पडमा है, चर योग है, बुधवार है ये सब अशुभ निमित्त हे तो भी आज जातेका भाव है और भाव है कि आजसे कभी दिन नक्षत्र, योगादि का कुछ भी विचार न करना और जब चाहे तब प्रयोग कर देना ।

- वस्तुतः बात यह है कि अशुभता कुछ भी अन्यमे नहीं है, अशुभ तो विकल्प है । विकल्प है तब तक अशुभता है । विकल्प न हो, वहा तो सब शुभ है, शिव है, मंगल है ।

भावकी पवित्रता चाहिये फिर कुछ हानि नहीं है और न कुछ अमङ्गल है । शुद्ध आत्मतत्त्वकी दृष्टि निर्विकल्पताकी जननी है । निर्विकल्पता ही सर्वार्थसिद्धि है । निर्विकल्पताका उपाय जो कि चलकर भी किया जा सकता है, परिग्रहको असम्बन्ध है ।

बोलना भी आत्मदृष्टिका वाधक है। कुन्ताके साधारण काटेपर दवाईके रखने से जो भयावह जखम हो गया था उसके प्रसङ्गमें मौन व्यवस्थित न रहा अबसे पुन २० घण्टेका मौन चालू करता हूँ तथा गुरुजी के सामने वगैरह जो अपवाद समय थे वे अपवादरूप माने छुट्टीमें होंगे।

ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

६ फरवरी १९५८

सर्वविरति न होने पर किस किस प्रकारके परिणाम होते हैं। इनकी सिद्धि-धत्ता हास्यका स्थान लेती हैं। लौकिक न्याय, अन्यायका आधार भी वाह्यो-पयोग है। अलौकिक न्याय एव आनन्द सर्व प्रकारके-वाह्य पदार्थों के उपयोग से दूर रह ध्रुवज्ञायकमात्र निज चैतन्यस्वभावके उपयोग द्वारा होगा।

यह आत्मा ज्ञायकमात्र है। जानता है जैसा वैसा भी नहीं, राग द्वेषकी तरंग है बहती है ही नहीं, न जाने जड़ रहे ऐसा भी नहीं, किन्तु अनादि, अनन्त नित्य अन्तःप्रकाशमान, एक स्वरूप ध्रुव चैतन्य मात्र है। यही चैतन्य मात्राका ज्ञायक भाव है।

अहो आनन्द कितना सुगम और सुलभ है। इसके अर्थ केवल यह ही करना है कि सर्व परिधर्मोंसे हट जाओ, स्वयं सहज जैसा विश्राम रहे उस

[प्रकार होने दो।

सर्व इन्द्रियोंके व्यापारको दूर करो। यह समय २ रीति से हांगा सो समय समयपर जिस चाही रीतिका आश्रय लो। वे दो रीतियाँ ये हैं—

(१) विभावको व सर्वपर पदार्थको असार जानकर वाह्यके उपयोगमें अत्यन्त शिथिल हो जावो।

(२) विचारों अमको व्यर्थ जानकर कुछ भी विचार न लाकर होने वाली स्वतन्त्र स्थिरताके बलसे निज ध्रुव स्वभावका अनुभव करो।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ । ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

७ फरवरी १९५८

पूज्य श्री गुरु जी (बड़े वर्णीजी) के दर्शन व सत्समागमनके अर्थ आज ईसरी आये। एक नगर से दूसरे नगर के लिये विहार करते रहना बहुत उपयोगी कार्य है। पूर्व स्थानका परिचय व स्नेह छूट जाना विहारका प्रथम व प्रमुख गुण है। इस ही लाभके बलपर दया, उदारता, विशुद्धि आदि गुण आत्मामे अधिकार पाते हैं।

किसी भी स्थान पर १०—५-३ दिनसे अधिक न ठहरना त्यागीको उत्तम है। बड़े शहर मे १० मध्यमनगरमे ५ व ग्राम मे ३ दिनसे अधिक न ठहरना। उस स्थान से अन्यत्र चले जाना जो कमसे कम ३ मील दूर हो।

१—परिग्रह के संचयकी ऽष्टि नहीं होना

२—अधिक समय मौनमे बीतना।

३—अध्यात्मशास्त्रोका अधिकसे अधिक^{में}स्वाध्याय होना।

४—सत्सङ्ग अच्छा होना और उसमे रहकर भी निवास अलग अलग होना।

५—स्वाध्यायसे अवसर पाने पर बैठे हुए या लेटे हुए आँख बन्द करके आत्मचिन्तन या विश्राममे रहना। पर पदार्थके चिन्तन न करनेको विश्राम कहते हैं।

इस अध्यात्मपञ्च शैली पर चलना परमार्थविजयेचक्रुका कर्तव्य है।

ॐ नम शिवाय, शिवस्वरूपाय समयसाराय।

८ फरवरी १९५८

आत्मनत्त्व के सम्बन्ध मे जानकारी तो हो चुकी, अनुभव द्वारा अपना आनन्द भी जान चुका, अब तो उसकी बार बार भावना की आवश्यकता है। स्वाध्याय ज्ञानभावना के लिये करना है। जानने के लिये स्वाध्याय करना है। अथवा नित्य नियम कारण स्वाध्याय करना है इस भाव से किये गये स्वाध्याय मे मनका लगना कठिन है। किन्तु, ज्ञानभावना, तत्त्वभावनाके उद्देश्यसे

दिये जाते हैं। स्वान्ध्यायमे नावधाना, उत्तरार्द्धे आनन्दय आदि सभी विधानों की प्रगति होती है।

संसे भोजन कर चुकनेवाले पुनःपुनः भोजनको आवश्यकता नहीं रहना चाहिए क्योंकि जानकारी तो करना आवश्यक नहीं कि यह देगना हो किने गाने भुं हमें जाता, किने पेटमें जाता आदि। बात यह है कि भोजन कर चुकने के बाद भूख लगने लगी, भूख बढ़ती गई उनमें दूसरे दिन फिर भोजन की आवश्यकता हुई। वैसे आत्मतत्त्वकी जानकारी कर चुकने वाले पुनःपुनः स्वाध्याय अर्थात् आन्ध्यायों जो निरा है उनकी जानकारी कर चुकने वाले पुनःपुनः आवश्यकता तो नहीं रहना चाहिए स्वाध्यायकी, क्योंकि जानकारी तो करना योग्य नहीं उस विषयकी कि देते इस आत्ममें क्या लिखा है। बात यह कि तत्त्वकी जानकारी कर लेने के बाद विषय, वषायके विकल्प आने लगे और बटने लगे उससे फिर दूसरे टाडम स्वाध्यायकी आवश्यकता हुई। वान्तदिन उद्देश्य से किया जानेवाला स्वाध्यायें उत्तम स्वाध्याय है। 'स्वाध्याय' परम तप'।

ॐ शुद्धं चिदस्मि।

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ । ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ।

६ फरवरी १९५८

जिनेन्द्र देवके शासनमें दो ही तो बातें हैं—१ मोक्ष, २ मोक्षमार्ग।

यदि संसार या नसार मार्गकी कोई बात भी होवे तो वह भी मोक्षमार्ग के प्रयोजन साधनेके उद्देश्यमें होगा। हमें जिनेन्द्रके शासन में रहना है तो उक्त २ बातें ही रहना चाहिए। मोक्षमार्गके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह बलेश केलिये ही है।

विकल्पोंसे छुट्टि छुट्टि विश्रामसे रहो इसमें ही कल्याण है। आखिर तो यहाँका दृश्यमान तो सब छूट ही जाना है, पहिले मर गये होते तो आज छूटा हुआ ही तो रहता। क्या ऐसा ही नहीं सकता था। श्रीरो का ऐसा हो सकना या ऐसा होना देखि देखि यह तो निश्चयसे मान ही मान।

अब रही गही जिन्दगा नफल कर लो गनादि अनन्त चैतन्य स्वभावमे उपयोग लगा कर ।

शाज भाव हुआ है—कि आत्मतत्त्वके नमीप बसनेके लिये फकीर, मरताने बन जाओ । एतदर्थ मौन श्रुति क महायुद्ध है सो मौनका पहिले विचार किया था य चलाया भी श्रा श्रुती बीमारी मे १॥ माहसे व्यवस्थित नही रहा सो अब २० घंटे प्रतिदिनके मौनका विचार कर लो उसमे मौनको खोले रहनेका ऐसा समय ठीक बँठ सकता है—

प्रात ४—४॥ फिर १॥ घंटा दिन चढेमे ४० मिनट—१/१०

दुपहर १॥ से २ फिर ३॥ से ४/१० तक = १/१०

साय ८ से ८/४० ०/४०

मिननेका ११ बजे दुपहरसे ११॥ बजे बरुदार्य १/०

सूर्योदयमे सूर्यास्तमे पहिले आधा घण्टा ४घण्टा

१० फरवरी १९५८

वैकालिक कारण परमात्मा, विविष्ट कारण परमात्मा, वर्तमान कार्यदत्तमान कारणपरमात्मा मेमे ये ३ प्रकार कारणपरमात्मत्वके हैं ।

वैकालिक कारणपरमात्मा चैतन्यस्वभावकी दृष्टिमे दृष्ट आत्मद्रव्यको कहते हैं । यह कारणपरमात्मा प्रत्येक जीवमे प्रत्येक समय निरन्तर विद्यमान है । एम परमात्मे पर्यायपर कल्पित दृष्टि नही है ।

विविष्टकारणपरमात्मा केवल ज्ञानादि शुद्ध परमात्मत्व की व्यक्ति होनेमे पहिले ही जाती लगन्य रचनाकी निर्मोह पर्याय को कहते हैं । यहा योग्य उपादानपर दृष्ट है । इस दृष्टिका सम्बन्ध पर्याय मे भी है । एम दान्श परमात्मत्व व्यक्त होता है और कार्य परमात्मत्व नव उत्पाद होता है ।

वर्तमान कारणपरमात्मा—कार्यपरमात्मा याने अग्रहत व मित्र नामके परित्यस्य के रूप ज्ञानादि पर्याय उत्पादन होती रहती है, ये पर्याय वैकालिकभावकी है चैतन्यस्वभावकी कारणपरमात्ममे उपादान करके प्रकट होती

है । केवलज्ञानादि कार्यपरमात्मका उपादान भूत स्वभाव कारणरूप पडता रहता है । अतः यह पूर्वसमयवर्ती शुद्धपर्याय हिः तात्त्रन्य काग्रवर्तमानकारणपरमात्मा है । इस दृष्टिका सम्बन्ध पर्यायरे भी है ।

त्रैकालिक परमात्मत्व तो शुद्ध अशुद्ध सभी अवस्थावोमे द्वे । इस ही कारण परमात्माकी यह सब सृष्टि है ।

११ फरवरी १९५८

वहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्माके पर्यायवाची शब्दः—

वहिरात्मा,	अन्तरात्मा,	परमात्मा
दुरात्मा,	महात्मा	परमात्मा
जीव,	आत्मा	परमात्मा
कार्य अशुद्ध जीव	कारणशुद्धजीव	कार्यशुद्धजीव
परात्मबुद्धि	स्वात्मबुद्धि	शुद्धात्मा
परसमय	स्वसमय	पूर्ण स्वममय
जागृति	सुषुप्ति	अना प्रज्ञ
अ	उ	म्
मिथ्यादृष्टि	सम्यग्दृष्टि	सकलज्ञ
अज्ञ	आत्मज्ञ	वर्षज्ञ
मूढ	निर्मूढ	स्वच्छ
भ्रान्त	निर्भ्रान्त	निर्मल
अज्ञ	विज्ञ	प्रज्ञ
मन	बुद्धि	ब्रह्म
रक्त	विरक्त	विविक्त
अध्रुवोपयोगी	ध्रुवोपयोगी	दुद्धोपयोगी
पर्यायमूढ	द्रव्यद्रष्टा	साक्षी
असत	सत	महत्

नास्तिक
मानी

आस्तिक
ध्यानी

ईश्वर
ज्ञानी

१२ फरवरी १९५८

गत ४ दिन त्रिकल्पमे गये, व्यर्थ गये। आज इस निर्णयपर पहुँचा हूँ कि सत्सङ्ग ही सो व्यवस्थामे स्वयं नहीं पडना। यदि आत्मध्यानकी प्रगति करना है, तो अन्तरंग परिग्रहसे ममता तोडो। अन्तरंग परिग्रह है राग द्वेष। धन स्थान, परशरीर, स्वशरीर, इज्जन, प्रशसा वाक्य, मान्यता, विचार आदि ये सब पर भाव है, इनमे ममत्व मत करो, राग मत करो। दारिद्र्य, जीर्ण कुटी, परदेहविकृति, स्वशरीरविकृति, अपवाद, निन्दावाक्य, अकीर्ति आदि भी परभाव ह, इनमे ग्लानि, विरोध, द्वेष मत करो।

आत्माकी स्वस्वरूपस्थिरता ही श्रेय है। यह इक्ष्यमान जगत तो विभावमे ही कारण बन सकता है। किसी भी पर पदार्थसे हितकी आशा न रखो। पर पदार्थकी ओर उपयोग देना बडा भारी चक्कर है। स्वकी अनुभूति बिना ममारके हू खोसे छुटकारा पानेका अन्य उपाय कोई नहीं है।

वह समय धन्य है जिस समय स्वकी अनुभूति हो। वह शुभभाव धन्य जिस भावके बाद स्वकी अनुभूति हो वह जीवमुव्यञ्जन पर्याय धन्य है जिसमे स्वकी अनुभूति हो। वह जीव धन्य है जिसके स्वानुभूति हो रही हो।

जगतमे अनेको नाट्य नचते जाओ कुछका तो फल देखलिया और कुछका फल और देख लगे। तथा अन्तमे यही मिलेगा कि सर्व परोपयोग दूर करके एक निर्विकल्प निरञ्ज अकारण, अकार्य, नित्यनिरावरण, नित्योद्धाट निजपर-मात्मतत्त्वका परिचय करो यहा ही श्रेय मिलेगा।

१३ फरवरी १९५८

मैं एक सत्र हू इसकी प्रति समय परिणति हो रही है। प्रत्येक परिणति नअपने समयमात्र वर्तमान काल से आगे नहीं चल पाती। अत किसी भी

परिणतिमे रुचि करनेमे क्या लाभ हात्र आवेगा ? कुछ भी नहीं ।

किसी भी परिणतिमे मत रमो । तू तो शुद्ध ध्रुव चिदानन्दस्वरूप है परिणतियां होती हैं, यह तो ठीक है किन्तु उन परिणतियोंपर चिष्ट देनेमे होने वाली परिणति अकुलता पूर्ण ही मिलेगी ।

परिणति होनेसे कौन मना कर सकता है । परिणति मिट जानेका अर्थ तो यह है कि वस्तु मिट जावेगी । वस्तु कभी मिटती नहीं, परिणतियोंका होना कभी समाप्त होता नहीं । जया कोई वस्तु ऐसी है जिसकी परिणति नहीं होती है ।

परिणतियोंके बारेमे कुछ भी सोचना व्यर्थ है । मार्ग तो निज कारण समयसाररूप ध्रुव तत्त्वका परिवच्य है ।

कपायोकी परेशानी अत्यधिक है, उसके दूर करनेका उपाय नित्य अकपाय स्वरूप निज चैतन्य प्रभुकी उपासना है । यदि सोचा यह उपाय नहीं बन पाता तो ऐसा कर लिया करो—

कि असार रूपसे परिचित किये गये बाह्य द्रव्योंमे अपना उपयोग हटाकर गुम्म सुम्म ही जावो ।

१४ फरवरी १९५८

सत्त्वगका अर्थ हैं भजा सग, भजेका सग भजेके लिये सग, भजे भावों द्वारा सग ।

सत्त्वगसे एक कार्य तो हो चुका, क्या अमत्मगकी निवृत्ति, अब एक कार्य और होना है, वह क्या ? सर्वथा सर्वसगका निवृत्ति ।

सग किसने बनाया है ? उपयोगने । सग कहाँ बनाया गया है ? स्वक्षेत्र मे । सग किसका बनाया गया है ? विस्तृताका पर्यायोका । इन सबकी मतलब क्या मतलब यह है । इसका—नि उपयोगने जीव आदि आत्म्यन्तर परिग्रहो को पकडा है सो आत्मामे ही श्रोत्रादि आत्म्यन्तर परिग्रहोता सग अवधि परिग्रह बन गया है ।

इस सगको निज नि सगकी भावनाके चर्चा शीघ्र हटाओ । अन्त

अपनेपर अड्या करते हो ।

शान्ति तो अभी भी प्रतीक्षा कर रही है । हे उपयोग ! तू विभाव भावका आदर करके शान्तिका तिरस्कार क्यों कर रहा है ।

मनुष्य जीवनका सबसे उच्च वैभव है सदाचार । सदाचार । खोकर यदि धन भी प्रचुर एकत्रित कर लिया, प्रजापर नेतृत्व भी कर लिया तो भी वह हानि ही है ।

सदाचारमें प्रमुखता शील की है । शील रहित व्यक्तिका मन, वचन और काय सबल नहीं रहता अतएव च स्थिरताके अभावसे शीलरहित व्यक्ति आ-कुलित बना रहता है ।

१५ फरवरी १९५८

आजसे इन तीन वातोंपर यत्न किया जाय ।

१—प्रतिदिन मौन ११ घण्टेका हो किन्तु आवश्यकतानुसार १ घण्टा मौन और कम कर दिया जाय । गुरुजीके सामने मौन न हो । उत्सव व अधिवेशनादिमें आवश्यकता व पूर्वनिश्चयके अनुसार मौन कुछ और कम कर लिया जाय ।

२—सामायिकके अतिरिक्त भी प्राय बहुत समय आख वन्द करके ध्यानमें विताया जाय ।

३—प्रातः कालके निश्चित प्राय आधा घण्टाके अतिरिक्त शरीरकी कोई सेवा न कराई जावे । अत्यधिक रोगमें कुछ समय सेवा लेना अपवाद रहे

आज शिखरजी की यात्रा की, यात्रा करते हुए मे उक्त तीन वातों के यत्नकी प्रेरणा मिली ।

सर्वनियमोंमें सार याने नियमसार ता निज द्रुव चैतन्य स्वभावकी दृष्टि है । अनाद्यनन्त अहेतुक इस निज चैतन्यस्वभाव के उपयोगमें सर्व प्रत्याख्या न, सर्व प्रतिक्रमण, सर्व आलोचना, सर्व तप गर्भित हैं, क्योंकि इन सबका प्रयोजन भी विकल्पसे हटाकर स्वभावकी ओर पहुँचा देना है ।

प्रिय ! जब तक सकोच और अपेक्षा रहेगी तब तने कुछ भी नियम नहीं

निभा सकते और तब तब धर्म पानन भी कठिन दया, अराभव है ।

अपेक्षा करनेका कारण रोग नश्वर मोह है । अपेक्षा रागकी पुत्री है । उसका जाग नी चिक्कट गहन है । आत्मन्वभावको देना, आत्मन्वभावनिरपक्ष है । सदा आश्रय करनेसे परिणामन नी अपेक्षा करनेके कारणे मुक्त हो जायेगा ।

१६ फरवरी १९५८

सिधे हुए ज्ञानकी निष्कलन एव साहजके साथ निभा ले जाना आत्म-नीयता प्रसाद है ।

संसारके प्रत्येक द्रव्य प्रतिसमय परिणामने रहते हैं । उनका परिणामन उनका ही शक्तिका प्रिकाम है । उनका परिणामन उनके ही आधीन है उनमें अन्य कोई कुछ कर ही नहीं सकता ।

प्रिय आत्मन् श्रव उठ । अधम पदसे ऊपर आ । विभावकी रति तोढकर स्वभावमे रचि कर । वाह्य पदार्थ तो अपनी सत्तासे स्थित है । वे तुभमे कुछ सुधार विगाड नहीं करत । उन्हें अपने आपके पारणमते रहनेसे तो फुरमत नहीं है तथा वे अपने प्रदेशोंसे बाहर सत्ता नहीं रखते है, क्या करेंगे वे अन्य मे ।

आत्मन् । विश्रान तो गृह । परसे कुछ होता ही नहीं तुममे जब तो फिर अज्ञान ही क्यों कर रहे हो । वाह्यमे उपयोग क्यों दे रहे हो ।

अनादिकालसे अवतक मालूम होगा है कि उत्कृष्ट आत्मीय पुरुषार्थ ही नहीं किया । टक्कर खाये, दुर्गतियोंमे गये, भग कुछ घात किया किन्तु स्वभाव द्रष्टिरूप असृतके पान करनेनी बात मनने नहीं समार्ड ।

हिम्मत करो और स्वभाव-द्रष्टिके बनाये रहनेका ही यत्न रखो ।

१७ फरवरी १९५८

मैं त्रुव ज्ञानस्वभावी सत् चित्त्वभावी ज्ञानन्दमय केवल अपनी उदृण्डता यश्रवाभूलसे क्लेशका पात्र होरहा हूँ । मुझे दुखी करने वाला अन्य कोई ही,

है। दुःख भी अन्तः कुछ नहीं है। दुःख मात्र अपनी परविषयक कल्पना ही है। देख! कुछ अट्टा है नहीं कि परकी विचार किया ही जावे, परकी उन्मुक्तता की ही जावे। उस कार्यमें लाभ नहीं, हानि ही हानि है उस कार्यको करते ही क्यों तो

अपना ही विचार करो अपना ही चिन्तन करो। अपने आपमें ही अपना उपयोग गमाओ। लिखनेके समय अपने में उपयोग नहीं है, किन्तु अपने में उपयुक्त होने को प्रेरणा मिलती है। लिखते लिखते लिखनेका विराम लेकर स्वोपयोगी बन सकते हो मृत। पढते पढते पढनेका विराम लेकर स्वोपयोगी बन सकते हो। सुनो सुनो, सुनने का विराम लेकर स्वोपयोगी बन सकते हो।

‘ऊ शुद्ध चिदम्भि’।

कुछ अपनी विशुद्धि ही कार्य कर पाती है। फिर भी पूर्व सचित विशुद्धि गस्कार नहीं है तो उपाय द्वारा निशुद्धि बना सकते हो। जिस किसीका भी विशुद्धि बनी वह पहले अविशुद्ध ही तो था। निज स्वभावाम्बन ही एक वह श्रेय है जिसके कारण अविशुद्धिका व्यय और विशुद्धिका उत्पाद होता है।

स्वभावके स्वरूपको विचार विचार स्वभाव की दृढ़ भावना करो।

१८ फरवरी १९५८

स्वभाव आनन्दका निकेतन है। बाह्यमें उपयोग न देकर स्वभावमें उपयुक्त रहे कोई तो बड़ा विषाद तो रच भी नहीं रह सकता। कल्पनाकी छुडदौड बाह्य पदार्थके उपयोग होने पर होती है।

धर्म और आनन्द निजगहमें है याने निज स्वभावमें है अग्यन वही न भटको, तीर्थराज वह स्वयं है। नमार नागरको यही चैतन्य प्रभुतिरकर पार जावेगा। चैतन्यम्बरूपके अनुभवमें जो आनन्द है आनन्द तो वही है, अन्य कुछ भी तो, आनन्द की आनन्दताका महत्व परम्परा शत चला आ रहा था। अतः आनन्द शब्दकी लोभ उपचिन्ति हो गई।

प्रिय आत्मन् ! अपनी क्या करो, अपनेको उदृष्ट आत्माचारमें ले जावो। महाम नमानम विषय है।

वाह्य समागममे ताभ की मान्यता रहेगी नो बडा धोखा ग्यओगे । वाह्य पदाथको तो महापुरुषोने सर्वथा छोडा तव जान्ति पाई ।

हमारी शान्ति एम ही मे है । किसी वाह्य पदार्थके सुधार विगाढसे अपनी शान्ति अशान्ति मानना पर्यायव्यामोह है ।

पर्याय दो प्रकारकी है १—व्यञ्जन पर्याय, २—अर्थपर्याय ।

व्यञ्जनपर्यायमे आत्मवुद्धि करना तो व्यक्त मिथ्यात्व है किन्तु अर्थपर्यायमे आत्म द्रव्यत्वकी बुद्धि होना भी मिथ्यात्व है । निज ध्रुव चैतन्यस्वभावकी रति जागते ही मिथ्यात्वका ध्वस हो जाता है ।

१६ फरदरी १९५८

गृहीतमिथ्यात्व तो समभाये जाने पर सुगमतया दूर हो जाता है, किन्तु अगृहीत मिथ्यात्व स्वयके महान् पुरुषार्थसे दूर हो पाता है ।

शान्ति तो वस्तुस्वरूपके यथार्थ ज्ञान विना हो ही नहीं सकती । इन सुगम सरल सीधे उपायको न किये जाने से धर्मके नामपर पूजा यात्रा दान आदि बहुत कर चुकनेपर वह प्राणी यह पूछता है, महसूस करता है कि बहुत कुछ सब कुछ यह किया किन्तु सुख नहीं मिला, शान्ति नहीं मिली । उनका ऐसा महसूस करना युक्तियुक्त है । शान्तिका उत्पाद वाह्य पदार्थके उपयोगसे नहीं हो सकती । उसका मुख्य कारण यह है वाह्य पदार्थ मेरे आधीन नहीं है । हम वाह्य पदार्थमे उपयोग लगाते हैं, चाहते हैं कि यह मेरे पास रहे यह ऐसा बने आदि किन्तु यह मेरे परिणामनके आधीन नहीं है । श्रुतदत्त इच्छानुसार उसका (वाह्य पदार्थका) परिणामन होता नहीं और इसी बातको देखकर फिर दुःख होना पडता है वाह्योपयोगीको ।

स्व-आत्मा ध्रुव है उसका कभी वियोग अपनेसे नहीं होता तथा यह ध्रुव आत्मतत्त्व कभी बदल नहीं जाता अर्थात् निररीत स्वभाववाना या अचैतन्य नहीं हो जाता । अतः निजस्वभावकी दृष्टिमे अशान्तिका उत्पाद नहीं, शान्ति का ही विलास है, विकास है ।

२० फरवरी १९५८

चेतन तीर्थ की रक्षाकरना तीर्थ रक्षा है। अचेतन तीर्थों की रक्षा भी चेतन तीर्थ की रक्षा के लिये है। यदि चेतन की रक्षा का, चेतन की सत्यरक्षा का। यदि वर्तन नहीं है तो अचेतन तीर्थ की रक्षा का अर्थ क्या है ? कुछ नहीं।

शान्त सुखी तो होता है खुद को और खुद की पहिचान न करे या खुद की परवाह न करे तो शान्त सुखी होने का रास्ता क्या मिल सकता है ? नहीं।

खुद पर ही अशांति बीतती तब अशान्ति मेटने के लिये खुद पर ही कुछ करना है बाह्य पर कुछ नहीं करना है।

मेरे प्रिय ! देखो तो जब खुद ही मलिनोपादन हो तब मलिनता आती ही है, मलिनरूप तुम्हें परिणामना है उस समय जिसका विचार करके तुम मलिन रूप परिणामोगेवही निमित्त कहलाने लगता है।

माना कि किसी दिन कोई पर पदार्थ क्रोध में साक्षात् सन्मुख उपस्थित निमित्त था किन्तु कितने ही दिन बाद वह पदार्थ सन्मुख न होने पर भी क्रोध के समय विचार रूप में निमित्त बन जाता है, यह क्या लीला है। बस यही बात है कि तुम मलिन उपादान हो सो मलिन परिणामने के लिये कुछ सोच ही लोगे। सोचने में वही आता है जो पूर्ण परिचित होता है।

२१ फरवरी १९५८

बाह्य पदार्थों के प्रति तो यह बात बहुत कुछ सभव है कि जब उपादान मलिन है तब किसी न किसी का विचार करके विभाव वा विक्रम करता ही रहता है यह भोहू ससारी ।

जब यह खुद मलिन है तो परिणामन भी तो मलिन है नो ऐना परिणामने समय जो भी सन्मुख निमित्त मिल जावे उसे आश्रय बनाकर या पूर्व परिचित किसी विषयाभूत पदार्थ का विचार करके मलिनरूप परिणाम हो जाता है ।

हाय रे हाय बडी विपदा है, परभाव महनी विपत्ति है । औपाधिक भाव का महान क्लेश छाया हुआ है इस आत्मा पर ।

अरे भाई अविरत सम्पद्गुण्टि या देशविरत आवक ने तो लगता एमा है कुछ दृष्टि से कि मिथ्या दृष्टि ही चोखा है । मिथ्या दृष्टि गलत कार्य करता है तो वह कम मे कम पछताता ता नही है । यह देश विरत या अविरत सम्पद्गुण्टि रुचि तो परम आत्म तत्व की है किन्तु वीतती है अन्य कुछ से इस विभाव के वीतने का बडा पछतावा रहना है इसके ।

लेकिन भाई । इस पछतावा वाले को प्रकाश तो मिन रहा है । पर्याय-प्रसन्न भोहू ससारी को तो प्रकाश ही नही ह । इसका फल तो दुर्गति ही है किन्तु पाप के पछतावा वाले सुदृष्टि को सुगति ही फल मिलना ह ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ तत्सत् परमात्मने नम ।

२२ फरवरी १९५८

शान्ति मुख के लिये आवश्यकता है काय गुप्ति, वचनगुप्ति, व मनोगुप्ति की, किन्तु मूढ प्राणी काय, वचन व मन की घुडदौड मे लगा है शांति के लिये । फिर बतावो इसके शांति कैसे प्रकट होंगे ।

शांति कपाय के समन बिना नहीं होती । पर पदार्थ के सम्बन्ध मे जो भी प्रोग्राम बनता हो वह हित रूप नहीं है यह तो निश्चित ही रखो ।

समार मे किसी भी दशा मे सुख नहीं है । शांति तो मात्र स्वरूप अवलम्बन मे है ।

हैरानी हित के लिये व्यर्थ भोगी जाती है । भाव की ही तो लीला है । भाव ही तो बनाता है स्वको और का । इतनी हैरानी क्यों करते हों । विभाव को अहित समझकर विभाव से अनुपयुक्त होकर चैतन्य स्वभावी निज समयसार प्रभु की उपासना करो ।

तप तो यही है कि इच्छायें होती हो उन्हें अहित परभाव एव क्षणिक परिणामन जानकर इच्छा का निरोध करो ।

इच्छा होती है, होने दो, तुम उसके ज्ञाता बन जाओ । यह औपाधिक भाव है मेरे क्षेत्र मे व मेरे गुण का परिणामन होकर भी नह औपाधिक भाव है, अतश्च परभाव है ।

परभाव से स्नेह न करो, ससार विकट खेल है । अनादि से अमश कर कठिनाई से नर देह पाया है अब विषय कषाय को जलाजलि दो ।

२३ फरवरी १९५८

कितनी ही ब्राह्म सयोगो की फेसिलिटी [FasaIty] हो भाव का पतन नहीं करना, सदाचार से न गिरना । यह ही सच्ची विभूति है ।

समय तो गुजर जाता है किन्तु अन्याय से कर लिये गये कार्य की शल्य दुख का कारण हो जाता है ।

आत्मा मे स्वभाव से कोई शल्य नहीं है । निजोपयोग से च्युत होकर आत्मा स्वयं शल्यमय हो जाता है । बर्ता, कौनसा पर पदार्थ तेरे हित का

साधक है। एक का दूसरे में सत्व ही नहीं है, फिर सम्बन्ध ही क्या। रह गया विभाव परिणामन, सो वह तो परिणामने वाले की ही विशेषता है कि वह कब किसको निमित्तमात्र पाकर कैसा परिणाम जाय।

एक अविचल ज्ञायकमात्र चैतन्यस्वरूप की परख कर लेने वाला भव्य ही विभूतिमान है।

जड विभूति मिली तो क्या मिली, प्रथम तो यह आत्मा में अत्यन्त भिन्न है, पर पदार्थ है, जड है, दूसरी बात यह है कि उसका सयोग किंचितकाल तक है। वियोग पर वस्तु का नियम से होता है।

जड ही जड का सयोग चाह सकता, विषे की तो निज ध्रुव तत्व की ओर ही आकर्षित है।

मूड का मूड (Mood) मूल पर नहीं चलता अतएव उसके भूल का सूल लगा ही रहता। इसी कारण धूल में उपयुक्त रहता और भवकूल प्राप्त नहीं करता।

२४ फरवरी १९५८

सत्तार महात् दुःखसागर है। सत्तार भी भावसत्तार को कहते हैं। जिस भाव को पर का आश्रय है याने पर को निमित्तमात्र पाकर जो भाव होता है वह विविध विषय होता है। पर का उपयोग छोड़ो तब अनुभवगम्य यह बात ही जाती है कि यह ज्ञान वह आनन्द एकस्वरूप है। स्थिरता का तो अन्तर है किन्तु चाहे अविरतसम्यग्दृष्टि ही चाहे देशविरत श्रावक हो चाहे मुनि, होता सबके एकस्वरूप ही आनन्द व ज्ञान।

निरन्तर या तो सत्सग रहे या एकाकी निवास रहे। विषय कषाय का गुरुतर भार जीव को सत्ता रहा है। यह भार सनातन चैतन्यप्रभु की उपासना बिना दूर नहीं हो सकता।

सहज सरल गरण स्वरस का श्रुभव आत्मीय आनन्द का विकास है। आनन्द आत्मीय वैभव है यह जानानुसारी है। शुद्ध ज्ञान में शुद्ध आनन्द है, अशुद्ध ज्ञान में अशुद्ध आनन्द है।

अभेदविचार से तो आत्मा एक सत् है और उसकी प्रति समय की पर्याय एक एक ही अभेदरूप है। भेद विचार से आत्मा ज्ञान, दर्शन, आनन्द आदि अनेक गुणों की दृष्टि से अनेक रूप है जैसे ज्ञानमय, दर्शनमय, आनन्दमय आदि। इसीप्रकार भेदविचार से पर्याय भी एक समय में अनेक है जैसे ज्ञान परिणामन, दर्शनपरिणामन आनन्दपरिणामन इत्यादि।

भेदविचार तो आत्मा के परिचय के लिये है, और अभेदविचार आत्मानुभव के लिये है॥

२५ फरवरी १९५८

आप ही अपना अधिकारी व जुम्मेवार है। अतः प्रतिसमय परिणाम निर्मल रहे इसका यत्न रहना चाहिये। इसके अर्थ सामान्य सत्सग और स्वाध्याय की आवश्यकता है।

शहर के बीच ठहरकर परिणामों की निर्मलता चाहना ऊट से राग चाहने की तरह है। ठहरना चाहिये शहर के आखिरी भाग में किमी मकान पर

यद्यपि सर्व भावों में आत्मा की स्वतन्त्रता है। सर्व परिणामन स्व के तन्त्र ही होते हैं तो भी देखो परिणाम निर्भल कर लेना, स्वभावदृष्टि कर पाना आदि कितने कठिन जच रहे हैं।

अहो ली हुई साधारण प्रतिज्ञा तोड़ देना भी आजीवन कमजोरी को जड़ बनाना है। बात तौलकर मुख से बोलना चाहिये। न बोलने की पकड़ नहीं है बोलकर न निभाने की पकड़ हो जाती है।

कर्मबन्धन व कर्मोदय जड़ होकर भी ईमानदार तत्व है। कोई कितनी मायाचारी रखे कर्म प्रसंग अचूक कार्य है। कर्मबन्ध ही जाता है।

सर्व व्यवस्था प्राकृतिक है। प्रकृति से उत्पन्न है।

भाव समार का भय करो, निर्मलता व धर्मानुराग का सचय करो।

२६ फरवरी १९५८

किमी भी पर पदार्थ का आश्रय मत लो। कोई भी पदार्थ तुम्हारा

मौके का लाभ उठावो । पर की ओर से पूर्ण उपेक्षित हो जावो । स्नेह, सकोच, विरोध, मात्सर्य, धृणा, परनिंदाभाव, आत्मप्रशंसाभाव इन सात व्यसनो का त्याग करो ।

अपना आचार परिपूर्ण रखो फिर कुछ भय नहीं । मन, वचन, काय की इढता सद्विचार से ही होगी ।

दुर्विचार आत्मवीर्य नष्ट कर देता है इतना ही नहीं देहवीर्य की हानि भी कर देता है ।

आत्म स्वभाव भावना ही अमृत है । सत्य यही है । इसके बिना आत्मरक्षा है ही नहीं । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

२८ फरवरी १९५८

सम्यक यही है कि दुःख का विपदा का स्वागत करो और और अपने आपको अकेला ही अधिकारी, उत्तरदायी सर्वस्व जानकर प्रसन्न रहो ।

दुःख कुछ है ही नहीं जो आत्मा पर वीतती है उमे जाननहार बन जाओ । दरिद्रता का तो कुछ अर्थ ही नहीं है । बाह्य वस्तु यहा नहीं है और कही है तो क्या मतलब दरिद्रता का । अगर दरिद्रता कहो तो भावो को मलिनता को कहो । विवाद कही नहीं है, सब अपने आपमे परिणाम रहे है । विवाद कहो तो इसमे हुआ कि मोही ने पर से अपना सम्बन्ध माना । मर्मभेदी कोई बात हुआ ही नहीं करती । अज्ञानो अज्ञान बल से अपना मर्म भेद लेता है सो वह ही बातचीत को अपना मर्मभेदी मानता रहता है ।

आ-मर्म के जाननेरूप धर्म के बल से भर्ममर्म भेदकर कर्ममर्म का पर्दा तोडकर परम शर्म की प्राप्ति कर लेना धर्मो पुरुष की परमकला है ।

श्रीपति जिनेन्द्रचन्द्र की ध्वनिकिरण पाकर विभाव जल बहाकर अकिंचनव निष्फल हो जाना चन्द्रकान्त भव्य की भव्य लीला है ।

चैतन्यचिन्ह चेतन के परिचय से कर्मचमू की गति शिथिल हो जाती है । अतः इस निज चैतन्य महाप्रभु का चिन्तन करके सर्व चिताओ को चिता बनादे गही जिनेन्द्रचन्द्र की मुख्य देशना है ।

१ मार्च १९५८

सत्य सत् मे होने वाली बात को कहते है । जो सत् मे हो वह तो अर्घ्यात्म मे मुख्य प्रतिष्ठित है और जो एक सत् की बात को दूसरे सत् के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध कहता है वह उपचरित है याने व्यवहार इष्टि २ देखे जाने पर एक सत् के समीप (उप) चरित याने दूसरा सत् चरित याने अपनी वर्तना से परिणत स्थित है ।

सत् सामग्री सत् ही है । सत् का साधन सत् ही है , सत् का साध्य सत् ही है । सत् का मत् ही है ' सत् मे सत् ३ सत् सत् के लिये, ही है सत् अपने सत् मे होने वाली बात से चिग कर अपने सत् मे होने वाली बातमे आता है । यह वस्तुस्थिति प्रत्येक सत् की है ।

अपनी सत्य चर्चा अपने हित के मार्ग मे ले जाती है । अपनी चर्चा करो अपनी चर्चा करी, अपना चर्चा चलाओ ।

स्व सत् के स्वभाव को इष्टि द्वारा समतारस का स्वाद लेकर मत्य शाश्वत आनन्द की सिद्धि कर ।

आनन्द निज स्वभाव की इष्टि मे है । बाह्यइष्टि मे आकुलता ही है बाह्य कुछ क्या तेरा विधाता है, क्या है ? जो अपने प्रापकी इष्टि से हटकर बाह्य की ओर खिंचे फिरते हो । इस वेढगी रफ्तार मे शांति कभी न मिलेगी । शांति तब मिलेगी जब सम्यग्ज्ञान करके अपने आपमे निष्ठ हो लोगे । निज को निज पर को पर जान । फिर दु ख का नही लेश निदान ।

२ मार्च १९५८

निज स्वभाव पर इष्टि न होगी तो कितने ही बाह्य प्रयत्न करलो, शांति न होगी । शांति तो शांति के मार्ग से होती है शांति के मार्ग से विपरीत मार्ग पर चलने से शांति कभी नही हो सकती ।

सस्थानविचयधर्म्य ध्यान की उत्कृष्टता साधु के होनी है इसका कारण यह है लोकस्वरूप का ध्यान शांतिमार्ग मे अधिक सहायक है ।

हे आत्मन् । अनन्तकाल तो खो दिया भवरोग मे प्रेमौ चनकर, वता भुक्त

तत्वमे मे क्या साथ है आज ।

यह समागम, यह मयोग, यह अध्रुव परिणमन यह सब कुछ न रहेगा तेरे समीप । तू तो तू ही है अकेला है, सत्रमे पृथक है, विभक्त है और है ध्रुव । तू अपने स्वभाव को देख । यही से सब सृष्टि होती है । स्वभाव को देखेगा तो स्वभाव सृष्टि होगी, स्वभाव को न देखेगा विभाव सृष्टि होगी ।

ॐ तत्सत् परमात्मने । ॐ सत्यं शिवं सुन्दरम् । ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धं चिदस्मि । ॐ तत्सत् । हरि ॐ जिन ॐ शिव ॐ । असतोमा सदगमय । तमसोमा ज्योतिर्गमय ।

निमित्त पाये बिना विभाव नहीं होता है । सो जब कषाय, विभाव होरहा है तब यह तो सुनिश्चित है कि कर्मोदय इस समय ऐसा ही है, किंतु व्यवहार दृष्टि के इस लक्ष्य को ही रखने पर कषाय से मुक्त होने का उत्साह व अवसर कैसे आवेगा । अतः निमित्त नैमित्तिक भाव पूर्व का जो होता है उस पर ध्यान न रखकर निश्चयनय के विषयभूत एक निज तत्व पर ध्यान दो उसे चाहे निरपेक्ष जानो चाहे परिमतिमापेक्ष जानो । जानो एक अपने आपको ही ।

३ मार्च १९५८

मुझे अब और कुछ नहीं सुझाता है । अब मे इस कार्य मे कदम बढ़ा सकता हूँ और बढ़ाऊँगा । किसमे ? जैसा कि नियम लिया गया था कि अधिक से अधिक टाईम मौन मे और आखे बन्द करने मे बिताना और ऐसी स्थिति मे रखकर निज आत्मा का आश्रय और सिद्ध प्रभु का आश्रय लेना ।

अब तक के किए हुए दुष्कृत मिथ्या है । जीव की कमजोरी है मन से, वचन से, काय से दुष्कृत हो जाते हैं । मन से, वचन से, काय से, डोने वाले दुष्कृतो मे साधारणतया ही अन्तर है स्थूलरूप से एक से है ।

यद्यपि ये पाप परिणाम जब हुए थे तब हुए थे अब वर्तमान मे नहीं है तो भी स्वभाव दृष्टि के अवलम्बन क विशेष अभ्यास बिना वैसे ही पाप अब भी हो सकते हैं ऐसा मस्कार अनर्थ करता ही रहता है । अतः गत का सोच न कर वर्तमान की निर्मलना करना ज्ञानी का कार्य है ।

मैं भी आत्मा हूँ ज्ञान और आनन्द का रचा हुआ हूँ। जो भी सिद्ध हुए हैं वे भी हम जैसे ही कभी थे। उनसे अपनी पूर्ण निर्मलता प्राप्त कर ली और मैं न कर पाऊँ ऐसा क्यों होगा। मैं भी ज्ञानानन्द स्वभाव की उपासना करके आनन्दमय रहूँगा। ॐ शुद्ध चिदस्मि।

४ मार्च १९५८

आज उपवास हुआ किन्तु आत्मा के सनीप बसना नहीं हो रहा है।

पर पदार्थ के ओर की इष्टि होना ही उपद्रव है। उपद्रव अन्य और कुछ नहीं है। बाह्य पदार्थ से उपद्रव हुआ मानना मूढता है। एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ क्या परिणमन कर देगा।

आत्मा का ज्ञान करो व आत्मा में उपयोग जमाये रहो इससे अतिरिक्त अन्य कुछ करना ही क्या है। आत्मसुख आत्म स्वभाव की इष्टि में है।

कर्म निमित्त भी एक ऐसी चीज है कि आत्मा की सत्यता जानकर भी, आत्मा के आश्रय से ही ज्ञान और आनन्द होता है ऐसी निश्चल प्रतीति होकर भी जिसके कारण बाह्य इष्टि करनी ही पडती है।

आत्मन्। क्या लीला है? या तो यह कहो कि आत्म प्रतीति अभी हुई नहीं या फिर यह कहो कि कर्मोदय भी कोई विलक्षण निमित्त है। क्या कहे, आत्मप्रतीति तो अभी हुई नहीं यह तो कहा नहीं जाता, क्योंकि अधिक से अधिक दुःख अथवा व्यामोह के समय में भी, दुःखी वखेद खिन्न होते जाते हुए भी रटने आत्म तत्व की लगी रहती है भीतर, निरन्तर अथवा उछल उछल कर। फिर तो कर्मोदय निमित्त की विशेषता की चर्चा रह जाती है।

क्या राग द्वेष के प्रबल भाव होते हुए भी कल्याण का मार्ग कुछ रह जाता है। हाँ रह जाता है, वह क्या? वह यह कि तुम उस विपदा के ज्ञाता बन जाओ। भला बुरा जो कुछ बीते तुम पर, तुम उसके ज्ञाता बन जाओ। यह सब निमित्त उपादान विधि से हो रहा है यो यो। ऐसी लीला को लीला मात्र से देखते जाओ ॐ सत्यम् शिव मुन्दरम्।

५ मार्च १९५८

सर्व कुछ अपने आपमें देखो तो सर्वसिद्धि होगी। अभेद दृष्टि से तो यह अखण्ड एक आत्मा है। भेददृष्टि से इसमें अनेक गुण व अनेक पर्यायों दीखती है जिससे यह एक नगर है अथवा उत्सव है।

अपना आत्मा ही अपना सर्वप्रिय है। उसकी बरबादी विषय कषायों से है उसकी आबादी स्वभावभावना में है। सर्व कुछ त्याग कर एक परम अनाकुलता की सिद्धि हो तो वह एक परम श्रेय ही है।

वाह्य सब पदार्थ आत्मा से अत्यन्त जुड़े हैं, पूर्ण भिन्न सत्ता वाले हैं। उनका ग्रहण ही नहीं हो सकता, फिर त्याग क्या करना अथवा त्याग भी उनका नहीं हो सकता, क्योंकि सर्व वाह्य पदार्थ अनादि से ही अपने से छूटे हुए हैं, स्वभाव को देखो। विभाव को उपयोग से पकडे हुए हो, इसही पकड को छोड़दो, लो त्याग हो चुका। यही सच्चा त्याग है।

धर्ममार्ग में चलो धर्मरुचि से, निष्कपट भाव से, विषयों कषायों की ओर ख न होकर। बढ़े चलो अपने मार्ग में, रमे चलो अपने स्वरूप में, थमे रहो अपने उद्देश्य में।

चित्त की अनेक वृत्तियों के रोड़े मार्ग में अटकाने को बने हुए हैं। सावधान होकर बचकर चलो, अपने महामहिम स्वभाव के दर्शन में रुचि करके फलो अपने स्वभाव परिरक्षण रूप मोक्ष फल से।

६ मार्च १९५८

पर की ओर रुचि करना लगता भले ही प्यारा हो किन्तु है बड़ा भारी तूफान। इस तूफान में बहा हुआ प्राणी बरबाद हो जाता है। यह खतरा बुरा

है जो खनरा न जचकर सुखरूप मालूम पडे और हो महाभयकर दुरन्त विपत्ति ।

मन, वचन, काय का सयम रहे तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होंगे । अन्तर से हटकर बाह्य मे लग जाना महती विपत्ति है । जैसे कोई सुरक्षाग्रह^१स भागकर वचके दावानल मे गिर पडे तो उसकी कितनी मूढता है वैसे कोई आत्मानुभव से भागकर पर इष्टि की ज्वाला मे गिर पडे तो उसकी कितनी मूढता है ।

आत्मानुभव में आत्मा साक्षात्पद्मञ्ज भी है और परोक्ष भी । ज्ञायक स्वभाव के प्रकाशरूप मे तो प्रत्यक्ष है, आकार, व्यजन पर्याय इनके प्रकाश मे ज्ञान, दर्शन, मुख के अतिरिक्त अन्य गुणो के प्रकाश मे आत्मा परोक्ष है ।

आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्यत्करोति किम् ।

पर द्रव्यस्य कर्तृत्वा माहात्य व्यवहारिणाम् ॥ ५०

शिवमस्तु, कल्याणमस्तु ज्ञानस्वभावः-ष्टिप्रमादात् ।

पाप परिणाम होते ही आत्मवीर्य की हानि होनी है जिममे आकुलता ही प्रमाद मे मिलता है । आत्मन् । जब जो हुआ वह तब ही था वर्तमान पुरुषार्थ सम्हाला तो सब सम्हाल लिया । वर्तमान उपयोग का निर्विकल्प बना रहना वर्तमान की सम्हाल है । इसका उपाय निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव का अवलम्बन है ।

७ मार्च १९५८

हमे वह मर्म अथवा निशाना समझना है जिसको ग्रहण करके उस ही मे रहकर, परम सुखी रह सकें । ऐसी स्थिति को ही कल्याण कहते हैं ।

कल्याण के अर्थ २ वाते आवश्यक होना पडनी है—पहिले तो वह निशाना समझना दूसरे फिर उस निशाने मे जम जाना । यहा समझने का उपाय व्यनहार है व जमने का उपाय निश्चय है । और इस प्रकार हमारे कल्याण के लिये यथामय व्यवहार और निश्चय दोनो हमारा उपकार करने है ।

यहा उपकार मे अन्तर है । व्यवहार के द्वारा किया हुआ उपकार निश्चय का काम नहीं है और निश्चय के द्वारा किया हुआ उपकार व्यवहार का काम नहीं है । फिर भी व्यवहार के द्वारा उपकृत हुए बिना निश्चय का उपकार नहीं पा सकते और निश्चय के उपकार हुए बिना व्यवहारकृत उपकार व्यर्थ हो जाता है ।

हा तो कल्याण के अर्थ पहिला समझना आवश्यक है । फिर जमना आवश्यक है । कभी ऐसा भी होता है कि समझ गये किन्तु जमना अधिक नहीं होता, हटना पडा रहना होता है वहा पुनरपि समझना, चर्चा आदि व्यवहार करना पडता है, करता पडै मगर वह व्यवहार को वृत्ति भी निश्चय की उपासना है, जैसे किसी के ससुराल से आये हुए किसी भी जाति के आदयियों की खातिर स्त्री की खानिरी है। यह वृत्ति अपनी स्त्री की खबर देवर के लिये है । वैसे हा उस जानीकी यह व्यवहार वृत्ति निश्चय की उपासना को सामर्थ्य वढाने के लिये है । स्वभाव ऽपि्टही हमारी सच्ची माता है ।

८ मार्च १९५८

शुद्ध चित्स्वरूप का स्मरण ही शरण है, मगल है । यह निश्चित है कि जो आनन्द अपने एकत्वस्वरूप को उपलब्धि होने पर होता है वह तीनों लोको के वैभव मे भी नहीं होता ।

बड़े बड़े पुरुष सब कुछ पर वैभव पाकर भी शान्त न हो सके और ज्ञान बल से निज शुद्ध स्वभाव क अवलम्बन को शरण मानकर पर वैभव को छोड कर आत्ममग्न हुए थे ।

जो बड़े करै वही मार्ग है ऐसा निर्णय करने वाले यथार्थ बड पुरुषो का चरित्र सभभे । मोही विषयान्ध पुरुषो मे बडे मानने का भ्रम कर कुपथ मे न जावे ।

यहा जिनकी प्रतिष्ठा हो रही है, और जिस बात से प्रतिष्ठा हुई है ऐ परोरकार प्रादि कार्यों मे व्यस्त है उनपर आश्चर्य न करो किन्तु कृपा करो ।

यहलोक शुद्ध चित्स्वरूप के मर्म को जाने बिना दुःखी है। किन्तु किन २ पर पदार्थों का आश्रय लेता है। आश्रय तो ले नहीं सकता, किन्तु कल्पना में उनको हितरूप मानना व उनकी ओर उपयोग देना।

दुःख है तो केवल परचिन्ता है। सुख के भण्डार ज्ञान में आकर निज द्रव्य में उपयोग लगाने वाले को कहाँ तो चिन्ता है और कहाँ क्लेश है। वह तो अदभूत और अनुपम सत्य सुख के स्वाद में निरत है। ॐ शुद्धचिद्रयोऽहम्। ॐ शुद्ध चिदस्मि। ॐ तत्सत्।

६ मार्च १९५८

जीव में सदभूत चैतन्यस्वभाव है। सदभूत तत्त्व वह है जो वस्तु में एकमेव रहे, अनाद्यनन्त रहे। यह सदभूत भूतार्थ, नित्यार्थ स्वरूप, स्वभाव आदि नामों से पुकारा जाता है।

जो आत्मा निज के सदभूत तत्वों को पहिचान लेता है वह तो स्वसमय है और जो असदभूत तत्वों को ही स्व मानता है वह परसमय है।

पट् द्रव्यों के स्वरूप का यथार्थबोध होना उत्तम भवितव्यता का प्रतीक है। ६ द्रव्यों का ज्ञान होना शान्ति के लिये अत्यावश्यक है। ६ द्रव्यों का क्रय भी कितना प्रयोजन विचार कर आर्प में ऋषियों ने निबद्ध किया है सो देखो- प्रथम तो हम सब जीव हैं। जीव को ही कल्याण करना है क्योंकि जीव में ही मुख, दुःख, ज्ञान, अज्ञान हैं। अतः जीव का निर्णय करना प्रथम आवश्यक कार्य है। इस जीव का पुद्गल से अनादि परम्परागत सम्बन्ध चल आ रहा है जिसके निमित्त से दुःखी हो रहे हैं उनसे भेद करने की परम आवश्यकता है। अतः पुद्गल का यथार्थ ज्ञान करना एतदर्थ जीव के बाद पुद्गल का नाम देना। जीव क्रियाशील है पुद्गल भी ऐसा ही है इन दोनों की क्रिया के बाद जीव को मिथ्या धारणा हुई कि क्रिया का कर्ता मैं ही सहज स्वभाव से हूँ, यथा कर्म है या ईश्वर है इस धारणा के हटाने के अर्थ 'धर्म द्रव्य' का नाम

दिया है कि क्रिया मे निमित्त घर्मद्रव्य है। इसी प्रकार स्थिति दाने ठहरने मे भी उक्त प्रकार का भ्रम हुआ उसके निराकरण के अर्थ अघर्म द्रव्य दिया। ये सब आकाश मे ही है इस भ्रम के दूर करने अर्थ आकाशद्रव्य अलग लिखा कि निश्चयत सभी द्रव्य अपने आपमे रहते है व्यवहारत. आकाश मे है। इन सब का कर्ता समय ही है अथवा समय ही ईश्वर है इस भ्रम को मेटने के अर्थ परिणमन के निमित्तमात्र वाल द्रव्य का नाम लिखा है।

१० मार्च १९५८

शरीर से भिन्न आत्म द्रव्य के अनुभव के अर्थ बडी हिम्मत चाहिये शरीर के भले चगे रहते हुए और आत्म तत्व की चर्चा करते हुए यह बडा सुगम लगता है कि मुझे आत्मद्रव्य के एकत्व की प्रतीति हो गई। किन्तु आहार न मिलने पर या रोगादि होने पर शरीर से भिन्न आत्मद्रव्य की इष्टि रखले जिसका कि चिन्ह आत्मसतोष है, तब समझा जावे कि अब सचाई है।

आत्मद्रव्य की अनुभूति की भारी चर्चा करने वाले खाने पीने व शरीर के आराम की त्याग परवाह रखें इसका क्या अर्थ है।

परिग्रह मे इच्छा रखने बातों को आत्मानुभूति होना कठिन है। धन की चाह, अभी मुझे करने को यह काम पडा है ऐसी बुद्धि, परोपकार का कार्य करना पडा हुआ है ऐसी बुद्धि, धर्मप्रभावना करने के प्रोग्राम बनाना, अमुक सस्था को इतना व्यवस्थित बनाना हे ऐसा भाव, अमुक सस्था खोलनी है ऐसी इच्छा, आदि ऐसे परिग्रह है जिनके होने पर आत्मानुभव का अभाव, मरणभय, अकुलता, अधीरता आदि फल नाथ रहता है।

वेताग जीवन का बहुत बडा मूल्य है। लाग जीवन की रच महत्ता नहीं है बल्कि तुच्छता है।

११ मार्च १९५८

आत्मा का वैभव समय है, समय यात्मज्ञान बिना नहीं होता, आत्मान, आत्मप्रतीति बिना नहीं है। समय बिना न जीवन व्यर्थ है। इसका भाव यह हुआ कि आत्म प्रतीति, आत्मबोध यत्र, म समय बिना यह जीवन व्यर्थ है। समय को रक्षा में आत्महित में, शरीर की रक्षा में आत्महित नहीं है। यदि शरीर की शीर्ष दक्षा में समय पर भी आत्मरक्षण होने लग जाय तो विवेकतो यह है कि समय को रक्षा करे, शरीर को रक्षा का यत्न छोटे। करते बने या न बने यह जुदी बात है किन्तु तथ्य तो तथ्य ही रहता।

जो कुछ दिग्गता है - उ है, जड में प्रीति करना विवेक नहीं है।

आत्मन् तुम चाहते क्या हो मो बनाओ अद्रुव तो ध्रुव हो नहीं सकता सो उसकी चाह तो अनुचित है क्योंकि इससे तुम्हें लाभ नहीं प्रत्युत हानि ही हानि है। जो तुम्हारे लिये ध्रुव हो उमने मगत होवो तो तुम्हें लाभ है।

तुम्हारा ध्रुव तुम्हारा आत्मा है उगम भी तुम्हारी परिणति ध्रुव नहीं है बल तुम्हारा स्वभाव ध्रुव है। अपन स्वभाव पर जाने चैतन्वमात्र तत्व पर टूट रखो तुम्हारा लाभ है जाने तुम्हें हज आनन्द पाओगे। अपने को ऐसा अनुभवो— शुद्ध चिदस्मि सृज परमात्मतत्वम्।

"ॐ शुद्ध चिदस्मि"

१२ मार्च १९५८

शुद्ध द्रव्य में अणुगुणहानिवृद्धि के प्रकार

(१) प्रत्येक द्रव्य में अनन्त अणुलघु गुण हैं उनमें किसी अणुलघु में हानि और किसी में वृद्धि के गेद से षडगुणहानिवृद्धि है, किसी एक ही अणुलघु गुण में हानि वृद्धि दोनों एक साथ नहीं हो सकती।

(२) प्रत्येक द्रव्य में अणुलघु एक एक ही है किन्तु विभुत्व गुण के कारण अणुलघुगुण सब गुणों में व्याप्त है, सर्वगुणों में कोई गुण हानिरूप एकसमय को प्रवर्तें हैं कोई गुण वृद्धि रूप प्रवर्तें हैं। यह हानिवृद्धि षडप्रकार की होकर भी गुण के पूर्ण विकास को नहीं रोकती।

(३) वस्तु अखण्ड एक सन् है उसको भेद इष्टिमे देखे तो उसमे अनेक गुण मालूम होते हैं जब दो चार गुण ज्ञात हुए तब अनन्त भाग वृद्धि हुई, जब असख्यात गुण मालूम हुए तब अस्मरथात भाग वृद्धि हुई, तब इसी प्रकार और अधिकाधिक मालूम हो गये सो सख्यातभागवृद्धि, राख्यातगुणवृद्धि, अराख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणवृद्धि होती है और इससे जब कम कम ज्ञात हो तब अनन्तभाग हानि, असख्यातभाग हानि, मख्यातभाग हानि, राख्यातगुण हानि, असख्यातगुण हानि व अनन्तगुण हानि हुई ।

सयोग शान्तिका कारण नहीं होता वियोग शान्तिका कारण होता है । कुटुम्ब वियोग हुये विना साधु नहीं होता, कर्म वियोग विना शान्ति नहीं होती, शरीर वियोग विना निद्र नहीं होता । वस्तुका स्वरूप विभक्तत्व तो है किन्तु सयुक्तत्व नहीं । परत्येक वस्तुमे परका अत्यन्ताभाव होनेसे सदा शुद्धता है । दुनियामे कोई किसीका सगा नहीं है, मित्र वह माना जाता है जिसकी कषायसे दूसरेकी कषाय मिल जाए व ऐसा ही परिचम हो जाय । वन्धु, रिश्तेदार आदि भी वे ही है जिनकी कषायसे कषाय मिल जाय आत्मद्रव्य, न अन्य आत्माका मित्र है, न वन्धु है, न शत्रु है । यहा भेद बुद्धि कर बोलो कषाय कषायका मित्र है, कषाय कषायका कुटुम्ब है, कषाय कषाय का शत्रु है, कषाय कषायका रिश्तेदार है ।

१३ मार्च १९५८

जिस भाईकी कषायसे जिस सोदर भाईकी कषाय नहीं मिलती वह कह बैठता कि ये मेरा भाई काहेका है, भाई नहीं, दुश्मन है । ऐसा ही सर्वत्र अन्दाज कर लेना ।

लोग कषायको गपनाते हैं, वातको अपनी वात समझते हैं । इसी बुद्धि के कारण विवाद उत्पन्न हो जाते हैं ।

कौनसी वात मेरी है, कौनसी कषाय मेरी है, कौनसी परिणति मेरी है । परिणति एक समय को आई दूसरे समय विदा हुई । लोग उसीका ख्याल कर

अशुद्धता बढ़ाते रहते हैं। यह तो ऐसी बात हुई कि साप तो निकल गया, लकीर को पीटने लगे।

अपनी किसी परिणतिपर इष्टि न दो निज द्रव्य स्वभावपर इष्टि देते हुये मे जो परिणति बनती है वनो।

—अहो, अब मति व्यवस्थित हुई, सच है वाहरमे करनेको काम भी क्या है, किया भी कुछ नहीं। स्वय की परिणतिको ही मात्र मे कर सकता हूँ। सो अब अपने आपके उन्मुख ही रहो। होता स्वय जगत परिणाम, मैं जगका करता क्या काम।

देहके आराम से या मनके अनुकूल प्रवृत्ति कर सुख मानने से काम नहीं चलेगा। आत्मा चिदानन्दस्वरूप व अमूर्तिक है। इसका क्या यह काम है? कितना उल्टा चला जा रहा है। अन्तमे शान्तिके लिये तो यही करना होगा कि आप आप मे निस्तरङ्ग स्थिर हो जाये। जिस काम किये बिना गुजारा नहीं उसके विरुद्ध यत्न करके अपने पाव पर कुल्हाड़ी क्यों पटक रहे हो?

१४ मार्च १९५८

अन्तरसे मोहको त्यागो इन ही मोहके फलमे यह सहना पडता है कि बाह्यमे कोई प्रतिकूल पडता फिर भी उसे तुम्हे मनाना पडता।

गृहस्थ-श्रावकोका कर्तव्य है कि यदि पुत्रादि कोई प्रतिकूल अभिक चलने लगा तो उसकी उपेक्षा करदी जावे। उपेक्षा करने से अद्भुत शांति मिलेगी किन्तु यह उपेक्षा हर प्रकारसे सम्बन्ध तोडकर ही बनेगी। इस उपेक्षासे यह तो अलौकिक लाभ है ही किन्तु लौकिक लाभ एक यह साथ लगा दृष्टा है कि वे उपेक्षित वे पुत्रादि सविन्य उसकी सेवा मे हाजिर होंगे। यदि फिरसे फसना हो तो आराम से वह फिर भी फँस सकता है।

एक ही ज्ञानीका लक्ष्य है—निज आत्म तत्त्वमे विस्तरङ्ग स्थिरता। इन् प्रोग्राममे लगे हुये ज्ञानीको यदा कदा आनन्दयकता होती है देववदना, गुरु

सेवा, स्वाध्याय आदिकी तो उसका प्रोग्राम भी निभाता है किन्तु पूर्वोक्त लक्ष्यके लिये ये सब उपलक्ष्य कहलाते हैं ।

१५ मार्च १९५८

किसी भी प्रोग्रामसे सम्बन्ध, किसी के वायदाका स्मरण भी आत्मानुभूतिके लिये कण्टक है। इन दोनो कण्टकोका अभाव एक स्थान में रहने से हो सकता है किन्तु वहा आपत्ति यह हो सकती है कि रागभावका प्रसङ्ग आ सकता है ।

उक्त उद्देश्यकी पूर्तिके लिये यदि एक स्थान चुना जावे तो वह ऐसा हो जहाँ कल्याणार्थी ही जाना चाहे । ऐसा स्थानतो शहर ग्राम ही ही नहीं सकता व्यापारका स्थान भी उपयुक्त नहीं हो सकता । शहरके अति समीप का स्थान भी नहीं हो सकता । आजके समयमें यदि ऐसे स्थान ढूँढे जाय तो ये हो सकते हैं ? राजगृही, खण्डगिरि, मदारगिरि, गजपथा, सिद्धवरकूट, हस्तिनापुर, खानिया, मढिया, आबू, तारङ्गा आदि ।

विहारमें भी उक्त उद्देश्यकी पूर्ति हो सकती है वशर्तें चलनेका प्रोग्राम एक साथ ५ मील से अधिक कभी न हो तथा स्वयका सामान केवल इतना हो कि चाहे तो स्वय ५ मील तक ले जाया सके ।

अपनी वर्तमान परिस्थिति से राग न करो । गत परिणमनका सोच न करो । स्वभावदृष्टि का यत्न करो । क्षण भर भी परके प्रति उपयोग न जावे ऐसी रुचि रखो । वचनव्यवहार कम रखो ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि । शुद्धचिद्रूपोऽहम् ।

१६ मार्च १९५८

आज अलवर जानेका प्रोग्राम है, अलवरसे ४ भाई आये है । स्थिरता से पैदल विहार होते रहना किन्तु ५ मील ही एक वारमें चलना लाभकारक है । विहार में सयोग अनेक होते हैं उन सयोगों में बुद्धि न फसे और सयोग

में समागत प्रज्ञ धर्मात्माजनो से लाभ उठाना इन दो बातोंका ध्यान रहना जरूरी है ।

आज शाम दरोगाजी के बाग आये यह उजडा व शून्य बाग है । अलवर वाले व रिटायर भाइयो के सामानके लिये एक तागा था । मेरी नीद तो इस देराखे मे उड गई कि कहीं कोई इस गरीब तागेवालेका घोडा न चुरा ले जावे साथ ही नीचे चीटे अधिक थे सो करवटे बदलने मे इनकी हिसा न हो जाय यह भी ध्यान रसना पडा ।

रात्रि व्यतीत हुई चार वजे सामायिकमे ध्यान साधारण रहा ।

१७ मार्च १९५८

आज सुबह जयपुर से १३ ब्रे मीलपर एक प्याऊका स्थान है वहा आये । अलवर वालोने सबके भोजनादिकी शीघ्र व उत्तम व्यवस्था की । अग्रवाल भाइयोके प्रबन्ध व धन व्ययकी पद्धति उदारतापूर्ण रहती हुई सर्वत्र देखने मे आई ।

रात्रि को ८ वजे बस्ती से ६ मीलपर जगलमे लारीसे करीब ४५ नरनारी आये, पौना घटा प्रवचन सुनकर वापिस बस्ती लौट गये ।

अतिनिरपेक्ष होकर रहने मे ही मनुष्य जन्म की सफलता हे । दूसरो की चिन्ता मे यदि उपयोग को लगाया तो स्वय आध्यात्मिकता से रहित हो गया तब तो न अपने कामका रहा और न दूसरोके कामका रहा । तू तो अब मीन मे ही सारा समय बिता धार्मिक प्रयोजनवश ही तू बोल ।

अत्यन्त स्वतन्त्रताका नाम तो मोक्ष हे और भावमे अकर्तृत्व की प्रतीति होने से हुई परम उदामीनता जीवनमोक्ष है ।

आनन्दकी उत्पत्ति निर्विकल्प निज तत्त्वके आश्रय बिना नही हो सकती हे । परभाव अथवा पर केआश्रय से सुख अथवा दुःख हो सकता है, आनन्द की कलिकाका भी वहा उदय नही है ।

जगत्मे किसका कौन है ? किसके अर्थ वाहरी यत्न करते हो। दूसरो से क्या चाहते हो ? उनसे कुछ मिल सकता है ? अपने अरितत्व पर श्रद्धा नहीं है क्या ? क्या तुम्हारा सत्त्व किसी गन्ध पर निर्भर है ? तुम स्वतः सिद्ध मत् नहीं हो क्या ? छोड़ दो विकल्प । सब स्वयं अपने आपके स्वामी हैं । मिथ्या अभिप्रायका फल है पशु पक्षी नरक निगोदके भव मिलते रहना । आगये हो बहुत उपयुक्त पदपर इसका सदुपयोग करो ।

१८ मार्च १९५८

मनुष्य यदि इन दो बातोंपर अमल करे तो भी शान्तिका मार्ग पा सकता है । वे दो बातें भी व्यवहार व अध्यात्म की हैं, व्यवहारकी बात तो यह है कि जब बोले तब प्रिय वचन ही बोले । यदि शत्रुसे भी बोले तो भी प्रिय वचन बोले । किसीके निमित्तसे कष्ट भी उत्पन्न हो तो भी मधुर वचन ही बोले । मनुष्यके सत् असत् होनेकी पहिचान वचन ही तो है । वचनोसे ही लोग दूसरोको शत्रु बना डालते हैं और वचनोसे ही लोग दूसरोको मित्र बना लेते हैं । वचनोसे ही शत्रु मित्र बन जाता है, वचनोसे ही मित्र शत्रु बन जाता है । वचन अच्छा बोलनेमें न तो शारीरिक क्लेश है और न कोई धनका व्यय है । इतनी उत्तम विभूति पाके सभापण करनेकी शक्ति पाकर भी यदि वचनोकी दन्द्रिता की जावे तो बड़ा आश्चर्य है । कौसा भी भवसर आवे, वचनोको समालकर ही जैसे दूसरो को प्रिय लगे बोलना चाहिये ।

दूसरी आध्यात्मिक बात यह है कि दिन रातमें कमसे कम दो चार बार तो यह भावना कर ही लेना चाहिये कि मैं शरीरसे जुदा चेतन पदार्थ हू । शरीरसे भिन्न अपने आपको पहिचान लेनेका बुद्धि होनेपर अनेको आपदाये स्वयं समाप्त हो जाती ह । शरीर से भिन्न अपने आपको पहिचान लेनेपर यदि समारमे रहना भी पडता है कुछ समय तक तो उत्तम वैभवोके साथ रहता है और अब्बल बात तो यह है कि वह यथागीघ्र शरीर व कर्मके मलो से रहित होकर अविनाशी सत्य आनन्दका भोक्ता हो जाना है ।

१९ मार्च १९५८

अन्य कोई कैसा भी वर्ताव करे चाहे वह अपने अनुकूल हो चाहे वह अपने प्रतिकूल हो, क्रोध न करना और भूले गठके सार्धमिजनों से रुचिकर वर्ताव कर लेना, हस कर अपने अपमानको भूल जाना, विजयके उपाय है।

तुम्हे तो कष्ट ही क्या है ? देवो सुकुमाल, सकीशल आदि मुनीश्वरो ने क्या क्या कष्ट सहे उनपर भी तो दृष्टिपात करो। सकट सहो और आन्मानुभव के लिये सदा उद्यत हो, यही काम तुम्हारे करनेके लिये पडा है।

आत्माके उद्धारकी दृढ भावना करते हो, एतदर्थ कमर कसकर यत्न करना चाहते हो, तो किसीको बुरा न कहो अपने आप पर दृष्टि देकर सदा प्रसन्न रहो।

कीर्ति, प्रशंसा, स्वादिष्ट भोजन, आराम, वैभव, सुरुपावलोकन, रागश्रवण आदि पाकर तो सब प्रसन्न रहा करते है, अपकीर्ति, निन्दा साधारण भोजन, सकट, दरिद्रता आदि पाकर प्रसन्न रहना बन सके तो जाना जाय कि अब आत्मवल प्रकट हुआ है। करो कोशिश प्रतिकूलतामे प्रसन्न रहनेकी।

ससारके सभी पदार्थ अपने अपने परिणमनसे परिणमते जाते है उसी मे यह भी आगया कि प्रत्येक जीव भी अपने अपने योग्य उपादानसे परिणमते रहते है। किसी का परिणमन तुम्हारी अनुकूलता या प्रतिकूलताके लिये थोडे ही होता है। तुम्ही किसी को अनुकूलता मान लेते और किसी को प्रतिकूल मान लेते हो और ऐसी मान्यता करके सुखी दुःखी होते हो।

२० मार्च १९५८

अपना दुःख आप ही भेट सकता है, अन्य किसी की शक्ति नहीं। जो कोई अपराध करता है उसका वध उसको ही होता है। कोई दूसरा मित्र चाहे कितना ही चाहे तो वह उसका वन्ध अपने शिर नहीं ले सकता है, वह अपने

काई दूसरा क्षोभ करता हुआ वर्त रहा है, उसको देखकर तुम भी यदि क्षोभ करो, उससे विगडने लगे तो तुममे और उसमे क्या अन्तर रहेगा । और यदि अन्तर नहीं रहा तो अपनी इस अधमतापर विचार करो और बडप्पन की डींग खतम-करो ।

प्रिय ! अपनी ही परवाह न करोगे तो किस लिये जगत मे आये । वतावो तो सही । अपने सयोग सम्बन्ध मे वन रहे शरीरकी परवाह तो पर की परवाह है । अपने आत्माको विषय कषाय से रोक लेने की परवाह अपनी परवाह है ।

आत्मा स्वय आनन्दमय है, स्वय धर्म है किन्तु इस अवाधित स्वरूपको मोहदृष्टिने वाधित किया है । कर्म तो पर है, वह तो मात्र निमित्त है, साक्षात् वाधा मोहदृष्टिसे ही पहुँची है । मोहदृष्टिके हटते ही अवाधित आनन्दका अभ्युदय हो जाता है ।

आत्माका स्वभाव आनन्दमे वाधा देनेका नहीं हे अतः आनन्द अवाधित तत्त्व है । ॐ सच्चिदानन्दोऽह, बुद्धोऽह, बुद्धोऽह, नित्योऽह, निरञ्जनोह ॐ गुद्व चिदस्मि ।

२१ मार्च १९५८

आज विक्रम सम्बत्का प्रथम दिन है । यह पुराना सम्बत् होकर भी सर्वत्र मनाया जाता है इसका कारण राजा विक्रमकी राजा विक्रमके समयकी बहुदेश व्यापकता थी ।

मत्यविक्रम तो विषयोसे मुक्त मोड लेना है । पूर्व कालमे भी अनेक विक्रमी हुए ह आजकी योग्यताके अनुरूप आज भी विक्रमी है किन्तु उनमे सत्यविक्रमी कितने है उसपर विचार करनेसे असतोषकारक उत्तर मिलता है ।

आत्माके शत्रु है दो— विषय और कषाय । इनमे विषय तो हे ६ और कषाय है ४, इस प्रकार एक दहाई दुःखन आत्माके है— इसपर विचार करो, क्या इनसे आत्माका हित हो सकता है—

स्पर्शनविषय— हाड, मांस, मल, मूत्र, रुधिरके पिण्डसे प्रीति करनेमें क्या कोई हित है ? नहीं, बल्कि बाह्यरीतिक, मानसिक, वाचनिक बल की हानि है ।

रसनाविषय— स्वादिष्ट भोजनके स्वादकी र्था भलापा व प्रीति करने में क्या कोई हित है ? नहीं, बल्कि आत्मविस्मरण, रोग, श्रम आदिक हानिया है ।

घ्राणविषय— सुगन्धित द्रव्यके सूँघनेकी वृत्ति व रुचिमें क्या कोई हित है ? नहीं, बल्कि आत्मविस्मरण, रोग, श्रम आदि अनेक हानिया हैं ।

नेत्रनिषयक— सुरूप-प्रवचनोक्तकी वृत्ति व रुचि में क्या कोई हित है ? नहीं, बल्कि आत्मविस्मरण, कलह, आपत्ति पराधीनता आदि अनेक हानिया हैं ।

कर्णविषय— राग रागिनी व पेम के वचन सुननेमें क्या कोई हित है ? नहीं, बल्कि आत्मविस्मरण, पराधीनता आदि अनेक हानिया है ?

मनोविषय— कीर्ति, नामवरी आदिकी चाहमें क्या कोई हित है ? नहीं, बल्कि पर्यायबुद्धिकी दृढता, आत्मविस्मरण आदि अनेक हानिया है ।

क्रोध— यह शत्रु भव गुरुओंको जला देता और प्रति भक्तेश पैदा करता है ।

मद— घमड, घमडीको सबकी दृष्टि में तुच्छ बना देता और इस हानिका उसे पता नहीं लगने देता ।

माया— मायात्रीको गहन विकल्पजालमें फसा देती है ।

लोभ— लोभीको हीन दीन बना देता है ।

२२ मार्च १९५८

धार्मिक व्यवहार यदि आत्मस्वभावकी उपासनाके अर्थ है तो वह धार्मिक है, अन्यथा एक यह भी व्यापार है ।

देवपूजा— करते हुए यदि बीच बीच यह भाव जगे कि मैं वह हूँ जो हैं भगवान, जो मैं हूँ वह हैं भगवान । भले ही पीछे यह देखे—अन्तर यही ऊपरी

जान, वे विराग यह रागवितान । इस प्रकार अन्त स्वभावका स्पर्श होजाय तो वह देवपूजा धार्मिक कृत्य है ।

गुरुपास्त्रि करते हुए याने गुरुसेवा, गुरुसत्संग करते हुए यदि यह भाव आता रहे कि शान्तिका मार्ग है तो यही है, मै कब ऐसी निराकुलताकी अवस्था पाऊ, तब तो समझिये यह गुरुपास्त्रि धार्मिक कृत्य है ।

स्वाध्याय करते हुए यदि शरीरस भिन्न मैं एक सच्चिदानन्दमय सत् हूँ यह ज्योति जागती रहे तब तो समझिये मेरा यह स्वाध्याय धार्मिक कृत्य है ।

इन्द्रियसयम व प्राणिसयमके विरुद्ध आचरणमे आत्मस्वभावकी उपासना कठिन है, अत आत्मस्वभावकी उपासनाके अर्थ सयम धारण करे तो वह सयम धार्मिक कृत्य है ।

आत्मस्वभावकी उपासनाके उद्देश्यसे बाधकभूत इच्छावोका निरोध करना तप हे और वह धार्मिक कृत्य है ।

तृष्णाके अभावको हित मानकर तृष्णासे निवृत्त होनेके लिये तथा धर्मनिरागवश धर्मपोषणके लिये धन आदि का त्याग करना दान हे और वह धार्मिक कृत्य है ।

२३ मार्च १९५८

आज प्रात ६ बजे वादीकुई ६ मीलपर ग्राये, लोगोमे धर्मतिसाह अधिक है ।

अपना सदाचार और यथार्थ सहज आत्मस्वरूपका उपयोग व्यवस्थित है तो सब कुछ वैभव है, अन्यथा अर्थात् जान व सदाचारके अभावमे तो सर्व देश की विभूति भी मिले तो वह भी अकिञ्चित्कर है ।

विशुद्ध परिणाम वह हे जिसमे कामविकार, अन्यके प्रति रोष, अपनी किमी स्थितिपर घमड, छल कपट व तृष्णा न हो । विशुद्ध परिणाम ही अनाकुलताका कारण बन सकता है ।

अपनी करतूतका अहकार करना अब्बल न मानो तो दुब्बल न० की मूर्खता है । तब अब्बल न० की मूर्खता विपयोकी आसक्ति है । इन दोनों मूर्खतावोका आधार मिथ्यात्व है । वस्तुकी स्वतन्त्रताकी प्रतीति बिना मूर्खताका साम्राज्य होता ही है ।

मूर्खता स्वयं हिंसा है । मूर्खतासे निज गुणोका घात होता है आत्माके प्राण आत्माके गुण है । यदि आत्महत्यासे बचना चाहते हो तो माह, अहङ्कार व आसक्तिकी मूर्खता छोडो ।

मोह रागका नाम नहीं है । जहा मोह होता वहा राग लगा ही रहता है अथवा- रागका पोषण मोह करता है इस सम्बन्धके कारण लोकम पार्सद्धि मोहकी घनिष्ट प्रम करनेमे होगई । मोह तो अविवेक अथवा अज्ञानको कहते है । वस्तुकी स्वतन्त्रताका बोध न हो और अनक वस्तुओमे परस्पर स्वस्वामित्व व कर्तृकर्मत्वका निर्णय हो ऐसे अविवेकको मोह कहते हैं । राग और द्वेष मोहके अनुज्ञ है । मोहके नष्ट होनेपर राग द्वेषकी भी समाप्ति हो जाती है ।

२४ मार्च १९५८

आनन्दका उपाय क्या है ? अब मुझे कुछ करनेको नहीं है ऐसा भाव होता आनन्दका उपाय है । आनन्द तो इस भावमे है ही किन्तु सुख भी जो हाता है वह भी इसी भावके साथ होता है । हा, सुख भोगनेवालेकी दृष्टि पर पदार्थ पर है सो अकर्तृत्वके भावके समय जो पर पदार्थ उसके उपयोगमे है उसमे सुखहेतुत्वकी कल्पना कर लेता है अज्ञानी जीव, तथा साथ ही अन्वपदार्थके कतत्वकी वासना कर लेता है ।

किसीने मकान बनवाया, वन चुकनेपर सुख मालूम करता है वह । यहा सोचो, वह सुख क्या मकानसे उत्पन्न हुआ ? नहीं, मकान बनानेको काम अब करने को नहीं है इस भावका सुख हुआ । विवेकी जन तो मकान बनवाये बिना भी मेरा पर पदार्थमे कर्तृत्व कभी हो नहीं सकता इस सत्य ध्रुवके

कारण ऐसी प्रतीति रखते ही है कि मुझे मकान क्या कुछे भी काम करनेको नहीं पडा, लो वे तो सदा आनन्दित रहते हैं इस सम्यग्ज्ञानके बलपर ।

आनन्दका उपाय अकर्तृत्वभाव है । कोई आनन्दका उपाय याने अकर्तृत्वभाव तो करे नहीं और आनन्दका बाधक कार्य याने कर्तृत्वका भाव करे तथा इसी भावके फल स्वरूप पर पदार्थों के सग्रहका श्रम करे तो आनन्द किस प्रकार प्राप्त हो ? हो ही नहीं सकता इस रग ढगमे ।

जिन्हे आनन्द चाहिये हो वे अकर्तृत्व भाव उत्पन्न करे । जो अकर्तृत्वभाव उत्पन्न करना चाहते हो वे पदार्थके यथार्थस्वरूपकी जानकारी करे ।

२५ मार्च १९५८

कपायभाव कभी भी हितकारी नहीं होता । कपायसे परलोकके आनन्द तो नष्ट होंगे ही किन्तु इस लोकके भी आनन्द व आनन्दकी सामग्रिया नष्ट होजाती है । किसी भी परिस्थितिमे कपायभाव करना उपयुक्त नहीं है ।

विकल्प आकुलताको लेकर ही उत्पन्न होते हैं चाहे कम आकुलता हो चाहे अधिक आकुलता हो । निर्विकल्प दशा ही आनन्दकी दशा है । आनन्द स्वयं है, आनन्दका बाधक तो विकल्प है, वह नहीं होना चाहिये ।

वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान होनेका फल तो किसी भी पर पदार्थमे तृष्णाका न होना है और साथ ही अपने आपकी परिणतिमे अङ्गीकारकी बुद्धि न होना है ।

सन्मान अपमानका स्थाल विपरूप बुद्धि है । उन्नति-मार्गका बाधक अति अधम विचार है यह ।

परको समझानेमे यह बात अतिसरल है, किन्तु खुदपर अपमानभरी घटना बीतनेपर यदि वैर्य रहता है तो समझो कि वह समझ है ।

सन्मानके वातावरणमे अपने आमको छोटा बताना, विनयरूप प्रवृत्ति

लेना वास्तविक हृदयदर्शन नहीं है। ऐसे वातावरणमें ऐसी वृत्ति होना प्राकृतिक घटना है।

सत्य वद, धर्मचर, बलेगतर, मुक्तिवर, पाप हर, शुद्ध भज, ईश जप

२६ मार्च १९५८

जिस प्राणीमें कपायकी योग्यता है वह तो कपायरूप परिणामेगा, कभी रागरूप परिणामेगा और कभी द्वेषरूप परिणामेगा। रागरूप परिणामे या द्वेषरूप दोनों परिणामनोंमें पर पदाथ विषय होता है। कपायको प्रच्युता वाला मोही जीव यही समझता रहता है कि हमसे जो देखो वही रुठता रहता है, जो देखो वही चुरा बोलता रहता है, किन्तु यह नहीं समझता कि मैं स्वयं कपायाविष्ट हूँ, अतः मैं ऐसा कपाय भी करता रहता हूँ और यह कल्पना भी किया करता हूँ कि यह मुझसे रुठा है आदि।

आनन्दका उपाय परमें कुछ करना या परका अमुकरूप बन जाना आदि नहीं है। आत्माको आनन्दके लिये कुछ करना ही नहीं है सिर्फ भ्रमका त्याग कर देना है।

भ्रमका त्याग तो जान होने ही जाता है। यथार्थ ज्ञान हो और भ्रम रहे यह कभी हो ही नहीं सकता। यथार्थ ज्ञानके प्रयत्नमें रहो और यथार्थ ज्ञानके उपयोगों में निरन्तर रहो यही एक उपाय करने भरको है। बाकी तो अनेक अनेक यत्न करके अनन्त ससार वितादिया। कुछ मिला इसकी तो क्या छोड़ो, हानि ही हानि सारी रही। अब तो सर्व प्रोग्राम छोड़कर आत्मन्वभावके ज्ञान, उपयोग और अनुभवका ही कार्यक्रम रखो।

२७ मार्च १९५८

मन, वचन, कायका समय रखना आत्माका हित है। मन, वचन, कायके योगसे, हलन चलनसे आत्मामें कलुपतावोका अट्टा, जगता है इसमें लेश भलाई नहीं है।

कितने भी चूको, चूक चूक कर, रह रह कर भी लगे रूपार्थमे मन वचन कायके वशमे करनेके ।

अपना सत्पथगमन ही अपना रक्षक है । कषाय होते समय, विकार होते समय वह प्रिय लगता है यही जगत् का रोना है फल इसका बुरा होना है ।

यदि विवेकसे काम न लिया तो मनुष्य बनकर मनुष्यभवका नम्बर ही बयो बढाया । यदि विषय की आसवित अथवा कषायकी प्रवृत्ति करके ही जीना उद्देश्य तो था बैल, घोडे, कुत्ते, गधे रहकर भी क्या कमी थी ? देख, श्रेष्ठ मन पाया इसका दुरुपयोग मतकर । विषय कषायोकी प्रवृत्तिमे उपयोग देना मनका दुरुपयोग है ।

जिस जीवके जो अन्तिम इन्द्रिय है उस जीवके उस इन्द्रियका विषय तेज होता है । मनुष्यके आन्तिरी चीज है मन सो उसके मनका विषय प्रबल है जिसमे अन्य इन्द्रियोके विषयप्रवृत्तियमे भी मनका ही साम्राज्य दीप्तता और दीखता है कि मनसे ही सारे भोग भोगे जाते है । मनको वशकर जो मन चाहता है उसमे ही न वह जा । आत्मारवरूपके दर्शनकी ही चाहकर, इसमे ही लीनता कर ।

६८ सार्थ १६५८

ॐ नम सिद्धेभ्यः, ॐ शुद्ध चिदात्मि । ॐ नम सिद्धेभ्यः, ॐ शुद्ध चिदात्मि । ॐ नम सिद्धेभ्यः, ॐ शुद्ध चिदात्मि ।

मिद्ध प्रभुका ध्यान अपना अपना ध्यान दो ही तो काम है, शेष सब विटम्बनाये है । काम ही क्या है सिवाय अपने जाय अथवा अत्यन्त शुद्ध आत्माके जापके ।

कुछ भी काम नही है करनेको मुझे । मुझे करना क्या है, कर ही क्या सकता हू, करना भी क्यों है ? कुछ नही करना है । मैं अखंड हूँ, सर्व अपना काम स्वयं होता है, मैं परिपूर्ण हूँ, अधूरा न था, न हूँ, न रहूँगा । फिर मुझमे किये जानेको काम ही क्या है ?

करना गाली है । लोकमें भी गाली के रूपमें कही कही "करना" बोला जाता है । करनेसे निवृत्त होओ निष्क्रिय होना तो ठीक है करना अच्छा नहीं । होने बिना तो चलेगा नहीं, करने बिना चल जायगा ।

व्याकरणशास्त्रमें अनेक धातुये हं उनमेंसे भू व अस् धातु की क्रियाके उपयोग बिना तो लोक व्यवहार चल नहीं सकता अन्य सब धातुवोके प्रयोग बिना चल जायगा । बड़ेसे बड़ा व्याख्यान, बड़े से बड़ा शास्त्र मात्र भू व अस् धातुके प्रयोगके बलपर बन सकल है । भू धातुका काम तो होने दो अन्य कुछ न करो । उदाहरणके लिये २-४ वाक्य देखो—

मैं पढ़ने जाता हू	के एवजमें	पढ़ने के लिये काम न होता है ।
देशकी सेवा करता हू	" "	मेरे निमित्तसे देशकी सेवा होती है ।
भगवानकी भक्ति करो	" "	तुम्हारे द्वारा भगवानकी भक्ति हो ।
सत्कार्यमें लगे	" "	तुम्हारे लगन सत्कार्यमें हो ।

२६ मार्च १९५८

जो समय गुजर जाता है वह गुजर ही जाता है । पश्चात् लाखों यत्न भी करो तो भी एक क्षण वापिस नहीं आता । द्रव्यमें जो पर्याय हुई, गुजरी, गुजर ही गई । पश्चात् लाखों भी यत्न करो तो भी एक पर्याय भी वापिस नहीं आती । आत्माकी जो पर्याय हुई, गुजरी, गुजर ही गई । पश्चात् लाखों भी यत्न करो तो भी एक पर्याय भी वापिस नहीं आती ।

गुजरेका शोक करना व्यर्थ है गुजरी बातकी वे संहालपनेका प्रायश्चित्त तो यह ही वारतवमें है कि अब वर्तमान पर्यायकी सभालकर । वर्तमान पर्याय की सभाल यह ही है कि अपने उपयोगको उपयोगके स्रोत स्वरूप चैतन्यभावकी ओर लगाओ ।

आत्मन् ! तुम शाश्वत हो किसी क्षयकी हालतका व्यामोह छोड़कर उसका ज्ञाता द्रष्टा रहकर बटा चल । कोई भी हालत दूसरे समय भी नहीं रहती, हुई और गुजरी उसके व्यामोह में सिवाय क्लेशके और क्या रमा ? जैसे

कि कुटुम्ब मे जो लोग गुजर गये है, गुजरे सो गुजरे ही, उनके व्यामोहमे सिवाय क्लेशके और क्या रखा अथवा जो अब हे वे भी उसी भाति ही है याने शांघ्र गुजरजाने वाले है, उनके व्यामोहमे सिवाय क्लेशके और क्या रखा है ?

हे सिद्ध भगवत सम कारणभगवत ! अनुपम तत्त्व होकर अब उपमेय या उपमान मत वनो पर्यायमे किमी विषय पर्यायके ।

३० मार्च १९५८

आनन्दका उपाय सम्यग्ज्ञान हे । निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहिं लेश निदान । तुम्हारा जब एकक्षेत्रावगाहमे रहनेवाले शरीर व कर्ममे भी अत्यन्ताभाव है तव भिन्नक्षेत्रावगाही चेतन अचेतन पदार्थों मे चाक्षुषी दृष्टि से स्वागत करके परेशान क्यों हो रहे हो उन सबमे भी तो तुम्हारा अत्यन्ताभाव है ।

तुम्हे अन्य पदार्थकी दृष्टिमे कुछ न मिलेगा । मिलेगा क्या ? विवेक रहा तो पछतावा मिलेगा । विवेक न रहा तो अज्ञानान्धकारका तिरोभावपना रहेगा ।

प्यारे, समझाते हुए तो समय बहुत गुजरा अब समझने समझानेकी ही वात चलेगी, कामकी कोई वात न चलेगी तो हाथ मात्र पछतावा आयगा ।

सत निरतर चेतत ऐमे "आत्म रूप अवाधित ज्ञानी" । किसी भी परिणतिमे विराम मत ले । कोई भी परिणति तुम्हारी सगिनी न बनेगी । वाह्यपदार्थों के वाबत तो कहना ही क्या है ? उनकी ममता करना तो व्यामोह ह ही । मोह ही बुरा है फिर आमोह और फिर व्यामोह, यह तो अबनतिकी हद्द है ।

प्रिय चैतन्य ! तुम मेरे ज्ञान नेत्रोसे ओभल मत रहो और चाहे जो कुछ वरसे सो वरसो ।

प्रभु स्वरूप । तू ही मेरा सत्य है, शरणा है, सर्वस्व है, ॐ शुद्ध

३१ मार्च १९५८

कार्य

वोतने का समय

प्रातः ४ - ४॥ कीर्तन,	शास्त्र सुनना	
प्रातः ७॥ - ८॥	प्रवचन करना	॥॥ घटा
दुपहर १॥ - २	पाठ करना	॥ "
दुपहर २॥ - ३॥	शास्त्रश्रवण	
साय ७॥ - ८॥	भजनादि श्रवण	
रात्रि ८॥ - ९	चर्चासमाधान करना	॥॥ घटा

व अनर्थोंकी जड़ शरीरको आत्मा मानना है । रे भाई जो शरीर कुछ
 तब ही जला दिया जायगा, वरवाद हो जायगा जिस शरीरको छोड़कर
 जाना है ऐसी अत्यन्त भिन्न देहमे ममता करते हुए तुझे लाज व भिजक
 आती । माना कि देह व आत्मा इस समय एक क्षेत्रावगाह है, हीओ,
 यह तो नही कह रहे कि तुम शरीरसे न्यारे एक तरफ बैठ जावो । वात
 तनी है कि अपनेको आप अपनेरूप ही अनुभव करो, शरीरको आत्मा मत
 को ।

शरीरको नौकर बनाकर शरीरसे अपना काम निकालो । काम आपका
 से ही निकलेगा शरीरसे नही निकलेगा । लेकिन यहा तो भिज इतनी
 पर ध्यान दिलाया जा रहा है कि एक आसनसे बैठो, मौन रहो, एकान्तमे
 वक समय बितावो, समयके अतिरिक्त भूख प्यास लगती है लगने दो, अपना
 वश्यक काम करने मे परकी अपेक्षा न रह्यो अर्थात् सज्य करलो
 अपना काम ।

देखो नौकर यदि ठीक काम नही करता तो उसकी तनस्वाह काट ली
 जाती या दड दिया जाता । शरीर भी यदि ठीक काम नही करता तो एक

आधे दिनकी तनरवाह काट लिया करो कामक्लेश का दण्ड दे दिया करो ।

१ अप्रैल १९५८

मम्यक्तके होने पर वह शक्ति आजाती है कि कदाचित् क्वाचित् पाप भी हो जाय तो वीतेका शोक ना करके वर्तमान उपयोगको आत्मस्वभावमे जोड कर कर्म क्षय कर देता है । यदि यह महिमा न होती तो अन्नज जैसे चोर न तिर पाते ।

यह बात इस विचारम आता है कि द्रव्य सदा एक पर्यायरूप मिलेगा जब भी देखो जिस जिस पर्यायरूप हो । तब जो भव गुजारा सो गुजरा । विजय तो वर्तमान भवसे है । वर्तमान भव यदि आत्मस्वभावकी दृष्टिका है तो गत पर्याय का अभाव तो वैसे भी है किन्तु गत पर्यायसे निमित्तसे जो कर्मबन्ध हुआ था वह निर्जीव होने लगता ।

आनन्द आत्मस्वभावके रमणमे है, आनन्द तो वह ही है । अध्रुव पदार्थी हो विषय करके बनाया गया विभाव अपना रक्षक नहीं, बल्कि भक्षक है । कोई पर पदार्थ मेरे ज्ञानमे मत आओ जब तक स्वभाव परिणतकी ओरसे खुलाशीका हुक्म न आवे ।

मैं स्वयं सुखी हूँ, किसी अन्यकी कृपा से नहीं । अन्य कोई मुझमे क्या कर सकता है । अन्यका तो मुझमे अत्यन्तभाव है । अन्यकी अपेक्षा मैं रखू तो सुखका विनाश है । हे जितेन्द्र परमात्म ! तुम्हारा निरपेक्षा स्वरूप बड़ा सुहावना लगता है ।

निरपेक्षाता परम धर्म है, निरपेक्षाता परम तप है, निरपेक्षाता परम अहिंसा है, निरपेक्षाता परम दया है, निरपेक्षाता परम सत्य है, निरपेक्षाता परम विकास है, निरपेक्षाता परम विजय है ।

जो उपयोग निर्विकल्प ज्ञानस्वभाव को विषय करे वह तो ज्ञान है बाकी सब अज्ञान है हम लोगो का जो कि राग के कारण ही विविध पदार्थो को विषय बनाते रहते हैं ।

२ अप्रैल १९५८

यह ससार है यहा अटक नाटक सब होता है। तुम्हारी तो अब यह बात है कि चर्म की आख खोली कि विपदा म फसे। रच भी ऐसा विचार न करो कि थोड़ी देर तो अमुक पदार्थ देख ले। हा देखो वह जिससे आत्मस्वरूप स्थिति को प्रेरणा मिले।

स्थानका कही अपराध नहीं है जनसमुदाय हो उससे कोई बाधा नहीं है, अपराध तो तुम्हारा राग है। राग है तो सर्वत्र दुख ही भेट होगा। स्वाध्याय जनसमुदायमे न होसके तो मुख तः तुम्हारा कही नहीं गया वह तो तुम्हारा तुम्हारे ही पास है। नमोकार मन्त्र द्वारा पञ्च परमेष्ठीका जाप करो, ॐ नम सिद्धेभ्यः ॐ शुद्ध चिदस्मि आदि आदि शुद्धात्मस्मारक मन्त्रोका जाप करो। मन तो तुम्हारा कहीनही गया वह तो तुम्हारा तुम्हारे पास है, शुद्धात्माका स्मरण करो। व्यवहार का तुम पर कोई भार नहीं है। बाह्य पदार्थके परिणामनका काम बाह्यमे होता रहेगा। बाह्यपदार्थना कुछ भी काम तुम्हे करने को नहीं पडा। तुम अपना ही काम करते आये, कैसा करते आये वह भूल थी, अब बेभूला काम कर लो।

प्रिय आत्-न् । जपो अपने आपको, रमो अपने आपमे अपने पर दया करो। ऐसा मन ऐसा तन मिलना दुर्लभ है। पदार्थोका परिणामन होता है अपने आप और वह विभवरूप परिणामन होता है तो निमित्त नैमित्तिक भावपूर्वक सो बुरा भाव कर्म करोगे, कर्म बधेगा, उसके उदयकालमे फिर पिटोगे। शुद्ध निर्विक्ल्प चैतन्यभावपर उपयोग दो।

३ अप्रैल १९५८

ब्रह्ममे पर्याय एकवार मे ही एक ही है। आत्माने पूर्वकाल मे जितने कुभाव किये वे इस समय नहीं हैं। इस समय तो कुभाव करे तो इस समयका कुभाव है स्वच्छ भाव करे तो इस समयका स्वच्छ भाव है। आकुलता तो कुभावकी है सो पूर्वकृत कुभाव तो अब है नहीं सो उनकी आकुलता तो है नहीं और

यदि वर्तमानमें शुद्ध चैतन्य स्वभावकी दृष्टि बन जाय तो भैया सब खराबिया दूर हो चुकी ।

भावकर्म तो पुराने अब है ही नहीं और यदि उपयोग चैतन्यस्वभावका आश्रय करले तो पूर्वकृत भावकर्म के निमित्त से बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होने लगती, हो जाती ।

वर्तमानभावकी निर्मलतामें तुरन्त विजय है । राग व द्वेष ही तो अशान्ति है । जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, वह भाव तो विजय ही है ।

ज्ञानस्वभावकी दृष्टि होना ही एक सफल व्यवसाय है । जिसके जीवनमें यह व्यवसाय नहीं हुआ तो चाहे अन्य अनेको व्यवसाय होजाय किन्तु उनसे स्वहित की सिद्धि नहीं है ।

विरल अन्तरात्मावोको छोड़कर आजके अनेक महापुरुषोंने इसमें ही जीवनकी सफलता मानी कि समाजकी व देशकी व राज्यकी व्यवस्था ठीक बनाली जावे । यह तो लौकिक बात हुई और जितना परउपकार का सही मायनेमें भाव हो उतना पुण्यका काम हुआ किन्तु इतने मात्रसे आत्मसेवा नहीं हुई और न होती है ।

तपमें चित्त लगावो । तप विषयकपायको छोड़कर आत्मस्वभाव चैतन्यमें तपनेको कहते हैं । ऐसा करनेमें जो सकट आये उन्हें समतासे भेलनेको भी तप कहते हैं ।

४ अप्रैल १९५८

शान्तिका कारण समता है, समताका कारण निर्ममता है, निर्ममताका कारण निरहता है, निरहताका कारण सम्यक् अवबोध है । अतः सुबोधके पालन पोषणके लिये सदा दक्षचित्त रहना शान्तिके अर्थ सत्य व्यवसाय है ।

शरीरसे भिन्न निजस्वरूपका भाव हो जाता ज्ञान है । शरीर पदार्थ नहीं है किन्तु शरीरमें रहनेवाले अनन्त परमाणु प्रत्येक एक एक पदार्थ हैं, मैं आत्मा एक पदार्थ हूँ । प्रत्येक परमाणु केवल वह अपने धर्म में व्यापक है, मैं आत्म केवल में अपने धर्म में व्यापक हूँ । शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं । फिर

जगतके ये मुपतके समागम मेरे गया हो सकते हैं । मैं किसी भी पर पदार्थका कमानेवाला नहीं हूँ । ये सर्व तो पुण्य पापके उदयके निमित्त नैमित्तिक मन्वन्ध के अनुकूल स्वयं आते विद्युज्जते रहते हैं । इन बाह्य पदार्थों के समागममे हर्ष मानना और वियोगमे दुःख मानना उन बालको जैसी अज्ञानता है जो बरमातमे छप्परसे गिरती हुई उरवतिया के कारण बने हुए बरबूलाको अपना अपना बरबूला कल्पित करके बरबूलाके रहते हुए मुग और बरबूलाके मितते हुए दुःख मानता है अथवा उस पागल जैसा पागलपन है जो नदीके किनारे बैठकर जाते हुए नदीके किसी प्रवाहको अपना मानता है और प्रवाह निकलनेपर हाथ मेरा प्रवाह निकल गया ऐसी कल्पना करके दुरी होता है ।

मैं सच्चिदानन्दधन सत् हूँ । निजगुणो मे परिणामते रहना मेरा कार्य है नो उम कार्यमात्र मैं नहीं हूँ । मैं त्रिकाल अवाधित एक स्वरूप चैतन्य सामान्यात्मक हूँ । ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ नम सिद्धेभ्य, ॐ शुद्ध चिदस्मि

५ अप्रैल १९५८

शरीर तो रूपी है वह तो दिखता है परन्तु शरीरमे एक क्षेत्रावगाह से रहनेवाला आत्मा स्वरहित है वह कैसे दिख सकता, आत्मतो ज्ञानमय चेतन पदार्थ है वह जानता है । जो रूपी है वह नियममे अचेतन है, रूपी पदार्थ जानता नहीं है । जो दिग्गता है वह जानता नहीं, जो जानता है वठ दिखता नहीं । दिखने वाले से, बोलने वाले से क्या लाभ ? जानने वाले तत्त्वका लक्ष्य कर बोलता कौन है ?

यह सारा वचनव्यवहार कोरा टकोसला है इनमे मिथि कुछ नहीं । हा किमी भी वचनको निमित्त पाकर कोई अपना भला करले तो यह उसका पुरुषार्थ है ।

सत्य शिव सुन्दरम् । मैं तुम्हे समझाता हूँ यह अब मत्तभाव है, मैं तुमसे समझता हूँ यह भाव भी मत्तभाव है । एक पदार्थ दूसरे पदार्थका कुछ कर देता है ऐसी अनेक द्रव्योमे एकस्ववृद्धि करना मत्तभाव है । मेरा सुख किसी विषयसे मिलेगा ऐसा भाव मत्त भाव है, मुझे दुःख अमुक पदार्थ से हुआ ऐसा भाव भी मत्त भाव है, मत्त भावसे आत्मसिद्धि नहीं । मैं अन्य सर्व की क्रियासे

न परिणामनेवाला, सर्वसे अत्यन्त पृथक् निजसत्तामात्र त्रिकाल अवाधित चैतन्य-स्वरूप हूँ, यह मैं वस्तु होने के नाते स्वतः परिणमनशील हूँ। अपनी सस्कृतिके अनुसार अपनी सृष्टि करता हूँ, अपनी सृष्टि के अनुकूल अपनी सस्कृति बनाता हूँ। अशुद्ध सृष्टिके लिये सस्कृति चाहिये, शुद्ध सृष्टिके लिये सस्कृति नहीं चाहिये। याने, अशुद्ध सृष्टि सस्कृतिमूलक होती है, शुद्ध सृष्टि निरपेक्ष स्वतन्त्र होती है।

किसी भी गत पर्यायकी कोई अपेक्षा न हो तो शुद्धसृष्टि सहज हा सकती है। एतदर्थ जो यत्न किया जाता है उसे शुद्ध सस्कृति कहते हैं।

६ अप्रैल १९५८

आज परिणाम निम्न रहा। निम्नताका विषय पर पदार्थ होता है निज नहीं। इसी कारण निम्नताका विनाश जिस भावमें होता है वह है निज-विषयक। सहज शुद्ध आत्मतत्त्व के आश्रयसे ही निर्विकल्प स्थिति रूप कल्याण है।

शुद्ध आत्मतत्त्वका ध्यान ही सर्वोपि कल्याणका उपाय है सिद्ध परमात्मका ध्यान भी शुद्ध आत्मतत्त्वके ध्यानकी योग्यताका कारण होनेसे कल्याणका उपाय है। शुद्ध आत्मतत्त्व व सिद्ध परमात्मा दोनोंका ध्यान तो बुद्धिपूर्ण कार्य है शेष सब व्यायाम हैं।

बड़े बड़े महापुरुषोंके जीवा चमत्कार देखो वे सब विशिष्ट पुण्यके फल हैं। विषय कपायोकी अपेक्षा करनेपर जो हार्दिक त्याग भाव होता है उसके होते मते ही विशिष्ट पुण्यका बन्ध होता है।

वर्तमानमें भी देखो तुम्हारे परिचितों में से कितनेके पुरुष कैसे अन्तरङ्गसे धर्माचरण करते हैं कमाने की सामर्थ्य एवं साधारण प्रतिभावोंमें व अन्न रहते हुये भी आरम्भको छोड़कर ज्ञानोपार्जन में लगे हुए हैं। क्या तुम ज्ञानोपार्जनका सदा ख्याल रखकर अपना जीवन सफल नहीं कर सकते हो।

प्रिय आत्यन् ! अहित त्यागकर हितको ग्रहण करो। सत्य सुख अभीमें

प्राप्त होगा कि परका चिन्तन ही मनमें न आने दो और आवे तो वस्तु स्वरूप का वीतराग भव ।

७ अप्रैल १९५८

आत्माका हित धर्ममें है । विषय कषायके परिणाम आते हैं यह आत्मापर बड़ा विपत्ति है । अनादिकालमें कुयोनियोमें भ्रमण कर यह जीव मुयोगवरा न भवमें आया-। यदि यहाँ भो चित्त स्थिर न कर सका तो इस जीवका फिर पूछने वाला भी कोई नहीं है । जितना अधिक यत्न वन मके ज्ञानवृद्धिकेलिये, उपयोगकी निर्मलताकेलिये स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए ।

अनसे अधिक ज्ञान है । लोक तो भूलभूलैयाका स्थान है । निराकुलता ज्ञानभावमें मिलती है । वस्तुकी स्वतन्त्रताके परिज्ञानसे उत्पन्न हुई अकर्तव्य बुद्धिमें आकुलता नहीं है ।

जिम्ने क्षण मिद्ध परमात्माके स्वरूप व बुद्ध आत्मतत्त्वके स्वरूप पर दृष्टि रहेगी उत्तने क्षणतो धन्य है, शेष क्षणोंकी इनमें विपरीतता है । ये क्षण दुर्लभ हैं । इसी उद्देव्यके लिये दिये गये देववन्दन, स्वाध्याय, मामाधिक, प्रायश्चित्त, विजय, वैयावत्य, सत्सग, आदि उपघन्य हैं ।

इन सबके अतिरिक्त, जो भी कार्य हे उनमें मिदय आकुलताके और कुछ हाथ नहीं आता ।

केवल नित्त आत्मराम के उपयोगमें जो लीन हैं वे तीर्थ हैं । ऐसी व्यक्तिही शक्ति सब प्राणियों में हैं जो सभाल सके वह प्रभु है । ॐ बुद्धिचिदस्ति ।

८ अप्रैल १९५८

आयुका उत्कण्ठ अनुभाग हो तो वहा यह नहीं हो सकता कि अनुभाग तो उतना ही बना रहे और आयुकर्मकी स्थिति कम हो जाये ।

जिम जीवने आयुकर्मका उत्कण्ठ अनुभाग वाधा है वह छोटे गुस्थानसे नीचे नहीं आता है जब तक कि उसके वृद्धायुका उत्कण्ठ अनुभाग है । उत्कण्ठ अनुभाग वाली आयु अप्रमत्तविरत साधु वाधता है अन्य कोई नहीं ।

वीतराग महर्षियो द्वारा प्रणीत आगम (शास्त्र) के अध्ययनसे परिणामो की निर्मलता स्थिर रह सकती है। परिणाम निर्मलता ही सर्वोपरि वैभव है। इच्छ्यमान भौतिक वैभव मिलता है, तो वह भी परिणाम निर्मलताका परिणाम है।

कोटि यत्न करके भी परिणाम निर्मल करो। परिणाम की निर्मलताके लिये कोटि यत्न क्या कुछ भी नहीं करना है मात्र वस्तु स्वरूपका यथार्थ ज्ञान करते रहो इस उपायसे सहज ही परिणाम निर्मलता आ जाती है।

जगतमें कोई भी अन्य किसीका सहायक नहीं है। परिणाममें वेशुव मत होओ। सर्वघटनाओ का खुद जुम्मेदार है। मनको समझाओ अथवा मनको मत ममभावो वह तो शत्रुताका बाना पहिन कर आया है उसे ऐसा ममको ताकि उगला वहकावा निष्फल होता चलाजावे। ऐसा होने पर यह मन हिनैपीका बाना पहिन लेगा।

बड़ी विपदाओका मूल कारण विपयोनी वाञ्छा है। ये विषय सोचनेमें भोगनेमें बड़े हितकारी मान्य होते हैं किन्तु हैं महा अहित, यही तो दिखिन गोरमधन्धा है।

गहन बडीतके, ७ सज्जन आये बडीतका आमन्त्रणदिया इनपर दो दिन बाद विचार करते।

६ अप्रैल १९५८

एक परमाणुमात्र गम्भी भी राग हो तो वह उपयोग की स्वानुभव से टूट सकती है। जगन के सभी द्रव्य एक मेरेसे जुदे है, जुदे है, अत्यन्त जुदे है। उन्मे मेरा कुछ नहीं होता। मैं ही जैसा होऊ उनके अनुभूत परिणय जाता है जल द्रव्य का निमित्त पावर।

अन्तर मे जिमी बाह्य पदार्थकी बाह्यन रसो मायानार होगा यदि बाह्यकी बाह्यन तो गौर बाह्य निर्विच्छिन्नता जनाओ। जैसे निज घरीरमे एक क्षेत्रानाह मे ही है, मैं जो कर पाता है वह अपना ही भाव करता है। अन्य घरीर मे

एक क्षेत्रावगाहमे अन्य अन्य आत्मा है, वे केवल अपने आपमेभाव करते हैं। अब सम्बन्ध क्या है ? तुम किसीको कुछ नहीं करते हो। अन्य कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं करते हैं। बोल वहकावेमे मत आओ।

श्रीदारिक शरीर और उनमे भी अस्तका श्रीदारिक शरीर और उसमे भी मनुष्य का श्रीदारिक शरीर देवो, देखा इममे सार क्या है ? यह शरीर महा-असुचि है, मलमूत्र का भण्डार है, इमसे पसीना बहता रहता है, जिसपर भी यह क्षणिक है, बिना शीक है। प्रिय आत्मन् ! इसको रुचि से मत देख, इसके ज्ञाता दृष्टा रहा।

तेरा सहाय अन्य कोई नहीं है। किसी भुलावेमे न रहना। यह दृश्यमान सब पुण्य पाप का ठाट है। पुण्य के उदय मे पागल न बनो, पाप के उदय मे दीन न बनो।

वहिरात्मा जन या तो दीन बनते हैं या पागल बनते है। जगत मे आत्मा प्राय दीन हैं अथवा पागल हैं। दीनता न पागलपन दोनो दशाये दुख का कारण है, दुखस्वरूप हैं।

१० अप्रैल १९५८

आत्मा के पास रहो, अहित मे न जाओ। आत्मा के पास रहो, अहितमे न जाओ। आत्मा के पास रहो अहित मे न जावो।

परिग्रह दो प्रकार के लगे रहते है—(१) चेतन (२) अचेतन। गृहस्थो मे तो परिग्रह कुटुम्ब और धन लगा रहता है, त्यागियो मे परिग्रह सब व सस्था लगी रहतो है, साधुओ मे परिग्रह शिष्य व आडम्बर लगा रहता है। परिग्रह के सम्बन्ध से सब दुखो हो जाते है। गृहस्थ यदि कुटुम्ब व धन मे मूर्च्छा न रखे तो ज्ञानी गृहस्थ है, त्यागी सङ्घ व सस्था मे मूर्च्छा न रखे तो ज्ञानी त्यागी है, साधु शिष्य व आडम्बर मे मूर्च्छा न रखे तो ज्ञानी साधु है।

परिग्रहो मे मूर्च्छाभाव न होने का उपाय परिग्रह मे अहित ही प्रतीति होना है। सब परिग्रह अहित ही है। इनमे मूर्च्छा करो तो अपनेमे नही मूर्च्छा करो तो अपने नही न मूर्च्छा करो तो पर से आता तो कुछ है नही, विकल्प का दुख भोगना पडता है और इसी कारण कर्मबन्ध हो जाते हैं जिनके उदय

काल में भविष्य में भी विकल्प का दुःख करना होना है। मूर्च्छा न करो तो तत्काल भी शान्ति रहती है, कर्म का सवर रहता है जिससे भविष्यकाल में भी दुःख से बचाव रहता है।

अनेकों चेतन प्रचेतनका परिग्रह बनाया, उनमें मोह किया और अपनेको जैम, गुजार दिया सो अब भी भोग रहे हो अबतो अपनी कुटुंब से वाज आकर धर्ममें और धर्मात्माओं में पीति करो।

मलमूत्रपिण्ड हाडमांसरूप शरीर से प्रीति करनेमें लाभ क्या ? जिसमें लाग नहीं उस व्यर्थ कार्य के परिश्रम से हानि ही हानि पाओगे।

११ अप्रैल १९५८

विकल्प ही महान् शत्रु है, विकल्प करना ही भगवान् ज्ञायक स्वरूप आत्मा पर क्रोध करना है। बहुत क्रोध किया निज भगवान् आत्मा पर और इसके फल में अनेको कुसृष्टिया पायी। अब तो ऐसे क्रोध को त्यागो और निर्विकल्पभावरूप क्षमा से निज आत्मा का क्षमा कर दो।

विकल्प ही महान् शत्रु है, विकल्प में उपयोग देकर उस विकल्परूप अपनेको मानना, विकल्पक परिणामसे वडप्पन न-अनुभव करना और सहजज्ञायक स्वरूप निज आत्मा का तिरस्कार करना घमड है। बहुत घमड किया और निज प्रभुका तिरस्कार किया एव इसके फल में अनेको दुर्दशायें पायी। अब तो ऐसे घमडको त्यागो और उपयोगको स्वभावमें निहित करके महिमावत बनो।

विकल्प ही महान् शत्रु है, विकल्प करना सरल सहज ज्ञायकस्वरूप भगवान् आत्मा पर छल करना है। बहुत छल किया आत्मा के प्रति और इसके फल में तिर्यञ्च आदि योनियोंमें जन्म धारण कर कर दुःखी हुआ। अब तो ऐसे छल को कि हे तो निर्विकल्प स्वरूप निज और प्रकट करता रहा नाना विकल्परूपसे निज प्रभुको, ऐसे छलको छोड और स्वभाव के अर्नुरूप पर्याय प्रकट करके सरल एव मत्स्य सुखी बनो।

विकल्प ही महान् शत्रु है, विकल्प करना ही अपनी आत्माको अपप्रिय करना है। अब तक आत्माको अशुचि बनाया, अब तो शुचिस्वभाव ज्ञायक स्वरूप आत्माकी दृष्टिरूप पवित्र जलसे भावस्नान करो शुचि बनो।

१२ अप्रैल १९५८

विकल्प ही महान् शत्रु है । विकल्प करना ही अमत्य व्यवहार है ज्ञायक स्वरूप भगवान् आत्माके स्वभावमे जो नहीं है उसकी प्रसिद्धि करने रूप अमत्य व्यवहार करके भगवान् आत्मा पर अब तक सकट डालते रहे । अब तो असत्य की रुचि छोड़कर सत्य की रुचि करके भगवान् सत् स्वभावके अनुरूप याने सत्य व्यवहार करो और विपदावोसे अपनेको बचावो ;

विकल्प ही महान् शत्रु है । विकल्प करना ही असयमका प्रवर्तना है बहुत असयम और अत्याचार किया चैतन्यमात्र भगवान् आत्मा पर । अब तो विकल्पकी कुटेव छोड़ो और अनादि सयम चैतन्यस्वरूप आत्मतत्वमे उपयोगको सयम करके निर्वाध हो जावो ।

विकल्प ही महान् शत्रु है । विषय कपाय के विकल्पो द्वारा चैतन्यतपके विरुद्ध चल कर अब तक तो अपने को चतुर्गतिके गर्तमें निमग्न किया । अब तो शुद्ध ज्ञायक स्वभाव भगवान् आत्मामे ही ग्त होकर सर्व इच्छा विकल्पोका निरोध करके स्वच्छ बनो व अपना उद्धार करो ।

विकल्प ही महान् शत्रु है । विकल्प विभावोको अपना कर भगवान् आत्मा को ससार बन्धनबद्ध किया । अब तो सब उपाधियोको त्याग कर अलिप्त परमात्मतत्वमे निवास कर केवल बनो और सहज मुत्री होऊ ।

विकल्प ही महान् शत्रु है । विकल्पोके भारमे अपनेको बटा समझकर अपनी तुच्छताका फल पाया । अब तो विकल्पोसे छुट प्राकिञ्चन्य भावका अनुभव कर महिमावत बनो ।

विकल्प ही महान् शत्रु है । विकल्प व्यभिचार द्वारा भगवान् आत्मामे अब तक अप्ट बनाये रहा । अब तो अविकल्प ज्ञायक भाव रूप निज पदमे स्थिर होकर पूर्ण ब्रह्मचारी बनो और अनन्त ज्ञान एव सुखका शाश्वत अनुभव करो ।

१३ अप्रैल १९५८

अब और कुछ चाह नहीं है अन्तरङ्गसे चाह यही है कि विकल्पजाल सब समाप्त हो। उसके फलमे निविकल्प परिणामन होता है उसकी भी चाह नहीं है। अन्य भी जो रही चाहे हो जाती है वे कर्मोदयके तीव्र परिणाम है, होते हैं किन्तु उन्हें चाहता नहीं हूँ। चाह लेने के बाद पछतावा होना है और उन चाहो को भुगा देनेका यत्न होता है।

चाहकी दाहसे सर्वथायुक्त सशरीर परमात्मा और प्रशरीर परमात्माका वाम तो हृदयमे रहो, अन्य कुछ एक भी पास मत फटको।

दूर हटो परकत परिणाम, महजानन्द रहूँ अभिराम।

मैं क्या रहता हूँ ? आत्मप्रदेगोमे रहता हूँ।

मैं क्या करता हूँ ? मात्र भाव बनाता हूँ।

मे क्या भोगता हूँ ? मात्र आकुलता या अनाकुलता भोगता हूँ।

इस तर भवको सफलता किसमे है ? विकल्पोसे दूर बने रहने मे।

हमे अब क्या करना है ? समस्त परका ध्यान व विकल्प छोड़ ज्ञाता द्रष्टा रहना है।

मई जिन्दगीमे जो गुजरा उसका क्या करे ? गुजरा सो व्यगको प्राप्त हुआ, उसे तो विनकुल भूल जावो।

अपशिष्ट जिन्दगीमे क्या करे ? स्वानुभव ही स्वानुभव करो, स्वानुभव न रहे तो स्वानुभवके लिये यत्न रखो।

नित्र पात्मा ही तुम्हारा रहेगा, उमका ही अनुभव करो, वही तेरे कामका है। नगरमे निमित्त क्या, पदाथ भरे पड़ हैं ? रागनस्कार वाता जीव जिस पदाथपर नक्षय करना है उसे रागद्वेषका निमित्त बना डारता है। इस लिये अगमन परबोध यह कह सकते हैं कि जीव जब राग करे तो राग करतेसमय दिगती उपयोगमे तिया यह रागका निमित्त हुआ।

केवल एक अपनेको देख, केवल एक अपनेको देखनेमें ही मारे सकट टल जाते हैं । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

१७ अप्रैल १९५८

आज चतुर्दशी है । यह पर्व अनादिसे ही धर्म-क्षेत्रोंमें उपवास व धर्मध्यानमें समय बितानेके लिये चला आ रहा है । क्यों चला रहा है उसका वास्तविक उत्तर तो यह है कि यह अहेमुक्त है, पश्चात् कितने भी उत्तर दिये जा सकते हैं ।

समारंभमें बस कर हमें करना क्या है ? निज स्वभावपर एक दृष्टि बनी रहो इसहीकी मात्र आवश्यकता है । पर पदार्थमेंसे मिलेगा क्या क्योंकि पदार्थ है इन्हीं कारण वह अपने ही गुण पर्यायमें व्यापक है । जिससे मिलेगा कुछ वह मैं स्त्रय हूँ ।

विषय कषायसे मुख मिलेगा ऐसी प्रतीति मिथ्यात्व है, ज्ञानीके ऐसी प्रतीति नहीं है चाहे कर्मन्द्रिकेसे विषय कषायका पर्याय बन जावे फिर भी विषय कषायमें हित है यह प्रतीति तो ज्ञानभाव रहते हुए हो नहीं सकती है । शायद यह कहा जाय कि ज्ञानी भी यदि विषय कषायके परितमनमें वर्तता है तो उसे ज्ञानी नहीं कहेंगे अथवा ज्ञान उमका नष्ट होकर अज्ञानभाव आगया ऐसा मानेंगे । इस सम्बन्ध में उत्तर एक निश्चित नहीं है, हो भी सकता ऐसा और नहीं भी हो सकता ऐसा ।

तुम्हें काम और कोई वाकी नहीं रहा है करने को, परमें तो तू कर क्या सकता सो परका तो विकल्प छोड़ दे और निजमें करना ही क्या है वह तो भावमात्र तत्त्व है । अतः समझ, यदि ज्ञानदृष्टि होगई तो तू सुखी ही हो गया ।

१८ अप्रैल १९५८

उपयोगकी किमी वृत्तिमें तो हार है और किसी वृत्तिमें जीत है । अतः

अपनी जीतके लिये उपयोगकी वह वृत्ति रखना चाहिये जिममें हारका कोई काम ही नहीं ।

शुद्ध आत्माके ध्यानमे रत उपयोग जीतके पग पर है और पर पदार्थ रुचे ऐसी उपयोगकी वृत्ति हारके मग पर है ।

तेरा तू ही मात्र है अत परकी रुचि रच भी न कर तो तेरा बड़ा पार होगा । कुछ भी कर वरा करना इतना ही है जैसा कि उपयोग किया । मानने मे तो लोक की सम्पदा को अपनी मान ले किन्तु इससे उसका कुछ होगया क्या ? जिनके पास जो कुछ वैभव है वह भी उनका नहीं है ।

सत्य ज्ञान जिनके हो जाता है उनकी अजब लीला हो जाती है लोक उन पर आश्चर्य करती है ।

सत्यकी ही अन्तमे विजय है । सत्य वह है जिसमे अन्य आत्माका विगाड न हो और स्वयका नैतिक पतन न हो । सत्य वह है जहा एक सत्के स्वरूप पर ही इष्टि हो ।

क्या कभी उदारचित्त किसीके तिरस्कार का पात्र हो सकता और क्या कभी अनुदार पुरुष किसीके आदरके पात्र हो सकते है । कोई एक अपवाद हो तो वह अज्ञानियोकी गोष्ठीके सदस्य का परस्ताव है ।

१६ अप्रैल १९५८

आज प्रात सूर्यग्रहण है । चाहे आर्षग्रन्थ के अनुसार केतु विमान द्वारा सूर्य विमानका ढक्कना माना जावे और चाहे आधुनिक कुछ खोजियोकी मान्यताके अनुसार पृथ्वीकी छायाका पडना माना जावे उभयत्र पूजा या भगवानके सकट की कोई बात ही नहीं है ।

जिन लोगोने सूर्यको भगवान् माना और उमे केतु निगल गया ऐसा माना वह एक प्रश्न होता है कि भगवान को भगवत्ता ही क्या है जहाँ अन्य तुच्छ प्राणी भी सकट विदारते रहे ।

खडिकी यथार्थता जानना बुद्धिमानी है। भगवान् वह कहलाता जो अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द व अन्तःशक्तिका प्रभु हो। वह मदा उच्छुष्ट और निर्वाच होता है।

सूर्यग्रहणके समय ऐसा वातावरण बन जाता है कि भोजनादि वस्तु पर विपेला असर हो सकता है अतः भोजन नहीं बनाना चाहिये। सूर्यग्रहणकी विचित्र घटनाके काल विचारोमे विलक्षणता हो जाती है अतः आरम्भ उद्योग नहीं करना चाहिये। तब जबकि कुछकाम नहीं रहा, धर्मध्यान जो कि केवल के आश्रित हैं करना चाहिये यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसी हेतु सूर्यग्रहणके काल जाप, वन्दन आदि हुए। इसका अर्थ भगवानका सकट दूर करना नहीं लगाना चाहिये। अपना कर्तव्य समझना चाहिये।

२० अप्रैल १९५८

चरवानुयोग भी आत्मोत्थानका सहकारी है। यद्यपि कोई यह कह सकता है कि बाह्य पदार्थ का त्याग करनेपर भी अन्तरङ्गसे रागभावका त्याग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता फिर बाह्य त्यागके लाभका नियम तो न रहा और जो कभी लाभ हो वह अन्तरके रागके त्यागका लाभ है।

यहाँ उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता — कि कदाचित् किन्ही साधारण वैराग्य परिणामके आश्रय बाह्य पदार्थका त्याग कर दिया, यदि बाह्य पदार्थका त्याग किये ही रहे ग्राने उससे ओझल हो जावे तो वाश्रयकी उपरिनिष्ठिना कषायकी तीव्रताका अवसर न होगा और कुछ समय बाद उठने वाली वास्तना भी शान्त हो लेगी तब अन्तरङ्गसे भी रागका त्याग हो लेगा। इस युद्धके आधार पर चरवानुयोगकी प्रक्रिया साधारण वैराग्यके अग्रम पर भी कार्यकारी है। किन्तु वह बाह्यत्याग भी बाह्य अतिचाहने रहित होना चाहिये।

त्याग भी वस्तुन ज्ञानका ही नाम है। आत्मा जानने के अद्विरिक्त और

क्या कर सकता । जाननेकी ही एक वह पद्धति है जिसे कहते हैं असयम और जाननेकी एक वह पद्धति है जिसे कहते हैं सयम । जाननेकी वह एक पद्धति है जिसे कहते हैं दुःख और जाननेकी ही वह एक पद्धति है जिसे कहते हैं सुख तथा जाननेकी ही एक वह भी पद्धति है जिसे कहते हैं आनन्द ।

7 वोलो तुम्हे क्या चाहिए ? जो चाहिए हो वह जिस पद्धतिके ज्ञानमें मिले वैसे ही पद्धतिसे ज्ञान करने लगजाइये ।

२१ अप्रैल १९५८

मनुष्यका वैभव हे चारित्र्य । जिसका चारित्र्य गया उनका सब गया । बाह्य समागमसे उच्चता नहीं मापी जाती, उच्चता आत्मनिर्मलतासे मापी जाती ।

बाह्य पदार्थोंकी ओर जिनका चित्त है वे दरिद्र है अथवा भिखारी है । दरिद्र तो यो है कि उनके उपयोगमें अनुपम आत्मवैभवका दर्शन भी नहीं है व परसे कुछ घाता नहीं है । भिखारी यो है कि पर पदार्थको वे चाहते हैं । सत्य विभूतिमान् एव ईश्वर तो वह है जिनका चित्त पर पदार्थकी ओर नहीं जाता ।

“ॐ सत्य शिव सुन्दरम्”

आत्म शान्तिके अर्थ स्वरूपाचरणकी आवश्यकता है पररूपाचरण नियमसे क्लेशपूर्ण है । हा इतना अन्तर है कि कही मन्द क्लेश है, कही तीव्र क्लेश है । निज सहज स्वभावकी ओर भुकावको स्वरूपाचरण कहते हैं तथा पर पदार्थ जा इष्ट अनिष्ट विषयरूप कल्पित किये गये हैं, उनकी ओर भुकाव एव उन पर पदार्थको विषय करनेवाले रागादिभावकी ओर भुकाव होनेमें जो वृत्ति होती है उसे पररूपाचरण कहते हैं ।

पर पदार्थ अत्यन्त भिन्न हैं उनसे आत्मामें कुछ नहीं आता फिर क्यों उनकी ओर भुकाव हो, यदि हो तो इसी को अज्ञान व मोह कहते हैं ।

मसारका कुछ भी वैभव पा लिया जाय उससे होगा क्या । चार दिनाकी चादनी फेर अघेरी रात ।

शत्रु तो विभाव है उसका तो कोई आदर करे और मित्र है स्वभावार्थ उसका करे तिरस्कार ता आपत्ति न आवे तो क्या आवे न्यायकी बात बोलो ।

२२ अप्रैल १९५८

आज श्री क्षुल्लक सहजानन्दधन जी आये । आप पहिले इवेताम्बर मुद्रिंये । आपको ध्यान व अध्यात्मकी रुचि अधिक है ।

आत्मोत्थानका मार्ग तो अति सरल है क्योंकि स्वाधीन है । किन्तु अविद्या के प्रसादसे नि शङ्क निवास करने वाली इन्द्रिय विषयव्रामना ने सारा काम चौपट कर दिया है । यह वासना इसी आत्मामे तो हो रही जिसे स्वभावदृष्टि की ओर ले जाना चाहते है । मारा मामला साफ भी तो दीख रहा है फिर वासना मीट करे निजस्वभाव दृष्टिके सत्पथमे गीघ्न क्यों नहीं आ जाते ?

हे आत्मन् ! करो निरन्तर ज्ञानस्वभावकी उपासना । पर वस्तुमे अपना क्या तत्त्व रखा है ? किसके लिये अपना विनाश कर रहे हो ? तुम्हारे तुम ही हो मेरे राम । निरन्तर वसो अपने आपमे । सर्व विकल्पको छोड़ो ।

हे प्रभु ! तुम सब बातोंमे समर्थ हो जो तुममे सभावित है । अधमसे अधम पदका क्लेश तुमने भोगा और भी अनेक क्लेश तुमने भोगे, इन्द्रिय सुख भी अनेक तुमने भोगे । किन्तु, रहे अन्तमे केवल एक ही चैतन्यमात्र, हा वतमानमे एक पर्यायिके साथ ही । सब गया, तुम भी गये और सब रहा सबकी जगह और तुम रहे केवल तुम अपनी जगह ।

अहो ! सर्वगुणधाम ! तुच्छ कल्पनाओंसे अपनेपर खुद ही आक्रमण मत करो । जपो-अरह सिद्ध, परमात्मा, ज्ञायक स्वरूप आत्मा ।

२३ अप्रैल १९५८

पर्यायमे अहबुद्धि होना सबने बड़ा पाप है । आत्माकी पर्याये भेददृष्टिमे उतनी है जितने कि आत्माके गुण हे । आत्माके गुण अनत है उनमेमे प्रकृत वातके समझनेके लिये कुछ गुण ले लीजिये जैसे ज्ञान, चारित्र्य व आनन्दकी

ले ले । आत्मामे ज्ञान गुण वह है जिसके रूपक विविध जानकारिया हो रही हैं । यहा यदि कोई जानकारीमे अहबुद्धि कर ले याने जानकारी, भावना, विचार आदि मेरे है यही मैं हूँ, इसीसे बडा हूँ आदि हठ धारण करले तो वह ज्ञान गुणकी पर्यायमे अह बुद्धि कहलावेगी । वस्तुतः भावना यह होना चाहिये कि उक्त पर्यायोमे से गुजरता ज्ञानसामान्य जो कि त्रैकालिक एक स्वभाव है वह मैं हूँ ।

आत्मामे चारित्रगुण वह है जिसके रूपक काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि होरहे हैं । यहां यदि कोई इन विकारोमे अहबुद्धि करले याने क्रोध आदि करता हुआ माने कि मैं ठीक हू, यही मैं हूँ आदि हठधारण करले तो वह चारित्रगुण की पर्यायमे अहबुद्धि कहलावेगी । वस्तुतः भावना यह होना चाहिये कि उक्त पर्यायोसे गुजरता चारित्रसामान्य जो कि त्रैकालिक एक स्वभाव है वह मैं हूँ ।

आत्मामे आनन्द गुण वह है जिसके रूपक हर्ष विषाद सुख दुःख आदि हो रहे हे । यहा यदि कोई इन हर्षादि विकारोमे अहबुद्धि करले याने हर्ष विषादादिरूपही मैं हू ऐसा पर्यायरत हो जावे तो वह आनन्द गुणकी पर्यायमे अहबुद्धि कहलावेगी । वस्तुतः भावना यह होना चाहिये कि उक्त पर्यायोसे गुजरता हुआ आनन्द गुण जोकि त्रैकालिक है तन्मात्र मैं हूँ ।

२४ अप्रैल १९५८

यद्यपि मैं ज्ञान, चारित्र आदि अनन्तधर्मात्मक हूँ तथापि मैं ज्ञानमात्र हूँ इस प्रतीतिसे बडो विशेषतायें उत्पन्न होती है ।

आत्माका ज्ञानगुण चेतता है अतः चेतन है, चारित्र गुण चेतता नहीं है अतः अचेतन है । चारित्रमोहनीयकर्म भी अचेतन है जैसे कि बाकी सभी कर्म अचेतन है । यहा चारित्रमोहनीयकर्मका उदय जब निमित्त होता है तब आत्मा का चारित्रगुण विकृत होता है इस मामलेमे बाह्य जड पदार्थोको देखलो जैसे अग्निका सान्निध्य निमित्त होनेपर पात्रस्थ जल गर्म हो ही जाता है ।

इस तरह चारित्र्य गुण विकृत होता है परन्तु ज्ञानगुण तो विकृत कभी होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञानावरणका उदय हुआ ज्ञानका विकास कम रह गया क्षयापशमविशेष हुआ तो ज्ञानविकास बढ़ गया। ज्ञानका काम तो उपयोग लगाना है सो यदि ज्ञान चारित्र्यविकारमे उपयोग न लगावे तो उसे कहते हैं स्वानुभव। चारित्र्यविकार मे उपयोग न लगाना तब संभव है जब ज्ञान स्वकी ओर उपयोग लगावे अतः सिद्ध है कि अविरत सम्यग्दृष्टि के स्वानुभवकी यह व्याख्या है कि उस आत्माके चारित्र्यगुणके विकार मे जब उपयोग जरा भी नहीं जुड़ता है तब वह उसका स्वानुभव परिणामन है। श्रावक साधुके स्वानुभव का भी यही प्रकार रहता है कि उसके योग्य होनेवाले चारित्र्यगुणके विकारमे उपयोग जरा भी नहीं जुड़ता है। वीतराग आत्मामे चारित्र्य गुणविकार है ही नहीं सो उपयोग जुड़नेकी संभावना का प्रश्न ही नहीं, वही सर्वकाल स्वानुभव है। ज्ञानमात्र अपना अनुभव होनेपर स्वानुभव हो लेता है।

स्वानुभव ही अमृतपान है। इसके होनेपर क्लेश नहीं रहता।

२५ अश्रुत् १६५८

मोहमे ६ प्रकारकी वासना रहती है। ये छह परिणाम आत्माके प्रबल वायु है ये मोहो जीवोके होते हैं, निर्मोह महात्मावोके ये भाव नहीं होते — (१) परद्रव्य में हूँ, (२) परभाव में हूँ, (३) परद्रव्यका मैं करता हूँ, (४) परभाव करना मेरा स्वभाव है, (५) परद्रव्यको मैं भोगता हूँ (६) परद्रव्य का मैं स्वामी हूँ।

१- जैसे लौकिक जन भी अपने निवासवाले परद्रव्य मकान मे ऐसा मानता नहीं कि मकान में हूँ वैसे ज्ञानी जन भी निज एक क्षेत्रावगाहमे रहने वाले परद्रव्य शरीरमे ऐसा मानता नहीं कि शरीर में हूँ और न ऐसा अनुभव करता।

२- राग द्वेष आदि पञ्चभावामे ज्ञानी ऐसा कभी अनुभव नहीं करता कि यह राग द्वेषरूप मैं हूँ जैसे कि लौकिक जन भी दूसरे आत्माके विचार, राग आदिमे ऐसा अनुभव नहीं करते कि ये विचार आदि मैं हूँ।

३- सर्व वस्तुये स्वतः परिणमन शील है अतः ज्ञानी जन, किसी भी परद्रव्यमे ऐसा अनुभव नहीं करते कि मैं अमुक पदार्थको कर रहा हूँ। जैसे कि स्वयं चलनेवाली हवामे लौकिक जन भी यह अनुभव नहीं करते कि मैं हवाको कर रहा हूँ याने चला रहा हूँ।

४- ज्ञानी जीव राग आदि परभावमे यह अनुभव नहीं करते कि राग आदि करना मेरा स्वभाव है, जैसेकि किसी पढाईके कार्यके लिये किमीसे भगडनेपर भी भगडनेवाला यह अनुभव नहीं करता कि भगडना मेरा काम है।

५- ज्ञानी जीव किसी भी परद्रव्यमे यह अनुभव नहीं करता कि मैं अमुक पदार्थको भोगता हूँ, जैसे कि किसी अन्यको खाते हुए देखकर लौकिक जन भी यह अनुभव नहीं करते कि मैं खारहा हूँ।

६- ज्ञानीजन किसी भी परद्रव्यका स्वामी अपनेको नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि मेरे अस्तित्व अतिरिक्त किसी भी परद्रव्य पर मेरा अधिकार नहीं जैसेकि लौकिक जन भी किसी दूसरेके मकान आदिमे यह अनुभव नहीं करते कि इस मकानका मैं मालिक हूँ।

२६ अप्रैल १९५८

वात तो यह बड़े लाभकी है कि कमसे कम ६ माह ही पूर्ण मौन व्रत लेकर जगलके एकान्त स्थानमे रहकर स्वाध्याय, लेखन व ध्यान द्वारा आत्माका उपयोग वताया जावे। हा इस माघनाके कालमे भी सहवास, व्यवस्थाका सहयोग देनेवाले बन्धुको आधा घण्टा पढाने या शकाममाधानके लिये बोलना रख लिया जावे। इस छह माहके पश्चात् फिर कोई परिवर्तनकी आवश्यकता पडे तो कुछ परिवर्तन किया जावे। यह वात कवसे बनेगा इसका पता तो मुझे नहीं किन्तु आशा अवश्य है कि ऐसा बन जावेगा।

नमस्त परद्रव्य पर ही है उनसे मेरा लेशमात्र सम्बन्ध नहीं परके वारेमे जो राग द्वेषके भाव बनते हैं और बनते भी ऐसे हैं कि ऐसा महसूस होने लगता कि अमुक परद्रव्य विना गुजारा नहीं, ये सर्व अर्धवमान पर पदार्थके कारण नहीं होते किन्तु खुदके विकारके कारण होते हैं।

कल्पनाये कपो अधिक दौडती ? इसका कारण किसी न किसी तरहका लोभ है । धनके लोभमे, इज्जतके लोभमे, इन्द्रिय विषयके लोभमे मनकी स्थिरता रह नहीं सकती है जिन्हे । अपूर्व ज्ञान्ति चाहना है उन्हे तो सर्वविषयक वाञ्छा छोड ही देना चाहिये ।

जो अवाञ्छक है वे ही सुखी है । जिस वेगमे अवाञ्छक रहा करते है उस देश को धारण करके भी यदि वाञ्छा ता रही तो फिर यह उपद्रव अन्यत्र कहा मिटाया जा सकता है ।

तुम दुखी हो तो मात्र अपने अपराधमे । कोई अन्य पुरुष किसी अन्य पुरुषका दुख कैसे मिटा देगा । यह सारा जगत अनादिसे अब तक इसी कारण तो है कि प्रत्येक सत् केवल अपनी ही प्रयत्नक्रिया करता है ।

कल्पनाओमे समय विनाओ तो समय बीत जाता है रहना पासमे कुछ नहीं और कल्पनारहित होकर समय विताओ तो समय बीगता है वहा रहना अन्य कुछ कुछ भी साथ नहीं । फरक इतना जरूर है कि कल्पनारहित समयमे आत्मा मे महज आनन्द है और कल्पनावाले समयमे प्राकृतिक दुख है ।

२८ जून १९५८

आत्मन् । तुम आनन्दमय हो, परिपूर्ण हो । तुम्हे बाहर कुछ करनेको है ही नहीं, अन्तरमे द्रव्यत्वगुणके त्रिनामरूपमे स्वयं हो रहा है । अब और क्या चाहिये तुम्हे सारी फेसेलिटीज तो मिली मिली ही है ।

अपने आपने रहो, बाहर किमीकी कौसी परिपति चाह कर क्या मुनाफा ले लोमे । विश्राम चाहो । प्रतिभासअमात्र स्थिति हो रही है, होने दो । आगे किमी तरङ्गके लिये ज्ञानमधुद्रमेसे बाहर मत दूको । रहे आओ गुप्त, जनता से ओभल, स्वयं बाहरी भावसे रहित ।

कैपा उपयोग बनाने न हिन है, आनन्द है इतना निर्गम कर लेनाही तो वडप्पन है फिर उम रूप उपयोग बनाना उत्कृष्ट वडप्पन है ।

आत्मा स्वयं आनन्दमय है व ज्ञानमय है फिर इस निज ध्रुव तत्त्वका उपयोग छोड़कर अब्रुव, निजके ज्ञान और आनन्द दोनोंमें हीन बाह्य तत्त्वके उपयोगमें मिलता क्या है ? आकुलता क्यों मिलती है आकुलता ? इसलिये कि परके वारेमें या परसे कुछ चाहता है और उसकी पूर्ति उस ढंगमें कभी हो ही नहीं सकती । इसलिये आकुलता ही अनुभवमें रह जाती है ।

इस पर दृष्टिका फल सप्तार परिभ्रमणही है, जन्ममरणकी मत्ति बढ़ाना ही है । प्रेम आत्मन्युपनी दया करो, अपनेको भूलकर अपना घात न करो निज स्वभावकी दृष्टिसे समस्त क्लेश कटुज्ञानके हैं । दुखोंसे बचनेके लिये सर्व प्रयत्न करने निज स्वभाव दृष्टिका उद्यम करो । एतदर्श परको पर एव चाहे वै जानकर उनसे उपेक्षा भाव धारण करो ।

२६ जून १९५८

परकी ओर दृष्टि जाती क्यों है ? इसलिये कि तुम अपना आनन्द लेना नहीं चाहते । हम अपना आनन्द क्यों नहीं चाहते । हम अपना आनन्द क्यों नहीं लेना चाहते ? इसलिये कि तुम्हें अपनेमें स्वयं आनन्द है और स्वयंमें स्वयंसे प्रकट होता है इसकी तुम्हें खबर नहीं । इस खबरके 'वाद गी तो कभी कभी परकी ओर झुकाव होने लगता । इसकी वजह क्या है ? पहिल भ्रम किया था सो उस भ्रमके नष्ट हो जानेपर भी उसके सत्कार वश कभी भी परकी ओर झुकाव होने लगता । फिर इन सब आपात्तियोंसे दूर होने का उपाय क्या है निरन्तर चेतन्य मात्र आत्मतत्त्वकी भावना, दृष्टि, आलम्बन आदि द्वारा उपासना करना सर्व आपात्तियों से उपाय है ।

यद्यपि कर्म साथ है उनका उद्देश्य भी चलता है, तन्निमित्तक प्रभाव भी आत्मा में होते हैं । तथापि अनेक आत्मा बाधाओं से मुक्त हुए हैं यह किस प्रसादमें हुआ । अपने पुरुषार्थ, तत्त्वज्ञानके वशसे हुआ ।

तुम्हारा कामतो वधनुसारूपता यथार्थ ज्ञान करने जाना है । इनके आगे क्या चाहिये होना उसका विकल्प मत करो, सिद्ध होगी, धोकेकी इसमें रच

गु जाइश नहीं है, क्योंकि वस्तुस्वरूपकी यथार्थ दृष्टि थोड़ी बहुत करके तो तुम अभी ही उसके प्रभाव का परिचय ले लोगे ।

३० जून १९५८

सर्व गुणोका निघान, अपने सर्वस्व करिके समवेत, परिपूर्ण, अखंड अच्छेद्य, अभेद्य, अग्राह्य, अवध्य, अदाह्य, अवद्ध, असृष्ट, नित्य, निरञ्जन, नियत, एकरूप, असयुक्त, टङ्कोत्कीर्णसम निश्चल, टङ्कोत्कीर्णसम स्वविकासित, शुद्ध, बुद्ध, ज्ञायकस्वरूप निज आत्मनत्वका अवलम्बन हो । इम कार्यसे बढकर अन्य कुछ है ही नहीं ।

हे सर्वज्ञ देव ! जिस कृतिके प्रसादसे आप परमात्मा हुए वह कृति करनको वस्तु है । आपने बताया कि उस कृतिके लिये कर्ताका जो ईप्सिततम है वह तुम स्वय ही हो तो हो । फिर मुझे मेरा आश्रय करनेमे क्यों विलम्ब हो रहा है ।

दृढविश्रामता, दृढसकल्पता कार्यको सम्पन्न कराती है । हमारा हममे दृढ विश्वास हो ऐसी बात होनेपर आन्तरिक उन्नति सुगम हो जाती है ।

मैं चैतन्यमात्र हू । उडना व गिरना मेरा भावमात्र है । चलना व ठहरना मेरा भावमात्र है । लगन व उपेक्षा मेरा भावमात्र है । भोग और अभोग मेरा भावमात्र है । कर्म और अकर्म मेरा भावमात्र है । सद्भाव व असद्भाव मेरा भावमात्र है । व्रत और अव्रत मेरा भावमात्र है ।

मैं मेरा स्वय हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य कुछमे अग्ना कुछ भी ढूढना अपनेको ना कुछ बना लेना है ।

बडेका बडप्पन यही है कि वह अपने आपका निरपेक्ष स्वभाव पहिचान जात्रे । यदि एरु यइ ही काम न हुआ तो कितना ही वैभव जोडले, कितनी ही इज्जत बनाले कुछ भी उन्नति नहीं, बडप्पन नहीं ।

१ जौलाई १९५८

ज्ञानी जनो की लीला ज्ञानी ही पहिचान सकता । जो लीलाये है उसकी वह तो कमजोरी है और जिस तत्त्वदृष्टिके कारण वृत्तिया लीलाका नाम देती

है वह है ज्ञानीपन । ऐसे ज्ञानीपन और लीला इन दोनोंका समावेश होना अन्तरात्माकी अद्भुत विलक्षणता है । वृत्तिया तो कमजोरी है और तत्त्वदृष्टि आत्मवल है इस प्रकार प्रबलता और निर्बलता, इन दोनोंका समावेश होना अन्तरात्माकी अद्भुत विलक्षणता है ।

समागमतो सब दुःखका मूल है । असज्जन पुरुषका समागम होनेपर दुःख होता है । और सज्जन पुरुषका वियोग होनेपर दुःख होता है । सर्व प्रकार विविक्त केवल एक अपने आपकी सदा आनन्दोत्पादक है ।

कुछ मिले, कुछ जावो, कुछ बनो, कुछ विगडो, जो चाहे सयोग वियोग हो, किन्तु निज स्वरूपकी दृष्टि रही आवो तो सन्तोष एव शान्तिका अभाव न रहेगा ।

जब चाहो तब आनन्द ले लो ऐसी शक्ति वही प्रकट होती है जहा आत्मा का मर्म आत्माके उपयोग जब चाहे आ सके । यह बात वही प्रकट होती है जहा आत्माके मर्मका ज्ञान व प्रत्य मद्द हो चुका हो ।

जिसे आत्माका परिचय है उसके ऐसी हिम्मत है कि जब क्लेश हो और मिटानेका उपयोग करे तब ही आत्ममर्म पर दृष्टि देकर अपना क्लेश दूर कर सकता है ।

ज्ञानीकी यह कला स्वानुभवके बलपर प्रकट हुई है । हे चैतन्य महाप्रभो ! तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय ।

२ जौलाई १९५८

जिस समय उपयोग मात्र चैतन्यवृत्तिको ग्रहण करता है उस समय शुद्ध सहज आनन्दकी व्यक्ति है । उपयोगचैतन्यवृत्ति मात्रसे परिणमे इसका उपाय अभेदरूपसे आत्माका परिज्ञान है ।

आत्मा गुणपुञ्ज है यह तो मात्र व्यवहारसे कथन है । आत्मानिश्चय

से एक अभेदस्वभावरूप है जो कि अनुभवगम्य है, किन्तु वक्तव्य नहीं। इन्हीं शब्दोंसे वक्तव्य कह लिया जावे तो कह लिया जावे।

द्रव्य अभेद है किन्तु परिणमनशील होनेके कारण प्रति समय परिणमती रहती है। इस परिणमनवृत्तिके कारण व्यतिरेकव्यक्तिया वास्तविक हैं। गुरु द्रव्यके विशेषक है।

गृहस्थधर्म धर्मानुकूल पालित किया जावेतो वहा भी सन्तोष, गान्ति, प्रतिभा अद्भुत रह सकती है। धर्मकी विशेषता आनन्दमय परिणतिरूपस परिणमनेकी है। जहा भगवभक्ति, गुरुपासना, स्वाध्याय नानाविध सयम, इच्छानीरोध और उदारताकी वृत्ति चले वहा इतनी पात्रता है कि जब कभी विकल्पवृत्ति मेट ले महज आनन्द पा ले।

कामकी बात तो इतनी है कि परकी चिन्ता छोड़ कर विश्राम पाया जावे। यह न कर सके तो सच जानो देहका आराम तो हराम है। देहके आरामसे आत्माको शान्ति नहीं मिलती। आत्माके जानोपयोगसे ही आत्मा शांति पाता है।

आत्माका अद्भुत वैभव चैतन्य ज्याति है। निर्मलता होनेपर इस ज्योतिका जो चमत्कार प्रकट होना है उसपर मलिनं सम्कारनाले पुरुष आश्चर्य प्रकट करते ह। ॐ तत्सत्परमात्मने नम । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

३ जौलाई १९५८

योग कहते है लगनेको। इस शब्दके साथ किसी पर वस्तुका नामका शब्द नहीं है, मत अपने आपमे लगनेको योग कहते है यह अर्थ वना। उस उपसर्ग उत्कण्ठ वाची है सो उत्कण्ठ योग याने निर्विकल्प समाधि को उद्योग कहते ह। उद्योगो पुरुषको लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है। लक्ष्मी शब्दका अर्थ स्वाथार्थी पुरुषोने बन कर लिया है किन्तु वास्तवमे लक्ष्मीका अर्थ धन नहीं है। लक्ष्मीका अर्थ चिन्ह है। लक्ष्मी और लक्ष्म एक ही अर्थ वाचक है। लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिङ्ग है और लक्ष्म शब्द नपुंसक लिङ्ग है।

ग्रहाभी लक्ष्मी शब्दके साथ किसी पर वस्तुके नामका शब्द नहीं दिया गया है अतः लक्ष्मीका अर्थ है अपना चिन्ह याने आत्माका चिन्ह । आत्माका चिन्ह ज्ञान । मो ज्ञान ही लक्ष्मी है ।

अब यह भाव हुआ कि जो उद्योग करता है याने उत्कृष्ट आत्मतत्त्वोपयोग करता है वह सपूर्ण ज्ञान लक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ।

ज्ञान लक्ष्मीको कर्म देता है ऐसा अज्ञान पुरुषोका कहना हा सकता है । जानकार तो निश्चल श्रद्धाके साथ यह देखते हैं कि उद्योगीको लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होती है ।

उद्योगका प्रयोग दुर्योगका आयोग समाप्त करके अधियोगके उपयोगके सुयोगका नियोगकर ही देता है और परायोगके अभियोगका वियोग भी कर ही देता है । एतदर्थ नियोग समयोगके अनुयोगसे अपना प्रतियोग प्रारम्भ करता है ।

आज श्री शांतिस्वरूप जी पोरटमास्टर जनरल यू० पी० सपरिवार मिले । सभी शांति एव कुशल है । बडोकी कुलपरम्परा ऐसी ही श्लाघनीय होती है । उनके बच्चोको धर्म विद्या पढानेके लिये उनकी माताजीको कहा जो उन्होने स्वीकार किया । यदि माताये अपने बच्चोको व्यवस्थित रूपसे धर्म विद्या पढाने लगेतो यह उत्तम क्रान्ति होगी ।

४ जौलाई १९५८

निर्द्वन्द्वता ही परम सुख है । आत्मातो स्वभावत निर्द्वन्द्व है परन्तु अपने स्वभावकी रुचि न कर्के व द्वन्द्वकी रुचि करके निर्द्वन्द्वताका घात स्वय किया है इमने ।

आज दुपहरको सहारनपुरमे वर्षायोग स्थापनाकी ह जिसमे ६ मील तक का चतुर्दिशमे पैरल जाने अनेकी सीमा रखी है तथा गुरुजीकी विशेष अस्वस्थ दशा यदि हो जिसे कि अनाध्यसा समझलिया जावे उस स्थितिमे गुरुजीके समीप किसी भी प्रकार जल्दी पहुचना रखा है ।

यदि महर्षियोंके तपोजीवनकालकी रचनाये आज प्राप्त न होती तो जगत् धोर अन्धकारमे बना होता । ऐसा हो तो नही सकता, किन्तु सभावनासत्य यह बात है अवश्य ।

विकारभावका उत्पन्न न होना इससे बढकर वैभव कुछ नहीं है जो आनन्द विकार न होनेके कारण होनेवाले स्वान्त स्पर्शमे है वह अन्यत्र कही है ही नहीं ।

जीवका घात विकारभावसे है । कोई किसीके प्रति कोई अपराधकी बात लोकमे प्रसिद्ध करे, यदि वह अपराध तथा कीर्तिकी चाह नहीं है उसमेतो उसका रच भी विगाड नहीं होता किसीके दुराशयपूर्ण यत्नसे । विगाड तो उसका तब ही जबकि वह स्वय अपराधी है या अपराधी न होता हुआ भी उसको कीर्ति की आसक्तिके कारण भय हो कि यद्यपि अपराधतो मैंने कुछ नहीं किया किन्तु अमुकके अपवादके लानेपर लोग मुझे क्या कहेंगे । यदि दोनों प्रकारमे आत्मवली है कोई तो उसका कौन क्या विगाड कर सकता है ?

सुख दुख दाता कोई न आन, मोह रागरूप दुःखकी खान ।

निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहि लेश निदान ॥

५ जौलाई १९५८

कलह, विषय आदिके कार्यमे प्रवृत्त करनेके लिये शुद्ध तत्वका उपदेश उपदेश नहीं है । यह तो भ्रमजालमे बढानेका उद्योग है । सत् उद्देश्य लेकर दिये गये उपदेश को सदुपदेश कहते हैं । असत् उद्देश्य लेकर दिये गये उपदेशको असदुपदेश कहते हैं ।

देखो तो जगतमे सब कुछ है किन्तु नाम किसीका नहीं है । व्यवहारमे जिन जिन नामोको लेकर हम पुकारते हैं । कहते हैं, वे सब विशेषण हैं । जैसे आत्म जो निरन्तर जाने सो आत्मा, चेतन-जो प्रतिभास करता रहे सो चेतन, ब्रह्म-जो अपने गुरोसे बद्धमान हो सो ब्रह्म, जीव-जो प्राणधारण करे सो जीव, पुद्गल-जो पूरे और गले सो पुद्गल आदि ।

अब देखो-जिमके नामका भी ठिकाना नहीं है उसकी पर्यायमे याने मायामे

मूढ जीव मोहित रहता है ।

सच जानो तो ज्ञानका काम ज्ञानसे ही निकलेगा । मन, वचन, कायकी चेस्टावासे ज्ञानके कार्यकी पूर्ति कभी ही ही नहीं सकती ।

मेरा यहा अन्य कुछ है ही नहीं । फिर, परके सम्बन्धमे विकल्प करना ऐकान्तिक मूर्खता है या नहीं ?

जो आत्मा जैसे सामर्थ्यसे जैसे वातावरणमे जैसा कुछ करेगा उसे विशिष्ट ज्ञानी जान लेते इसलिये ऐसा कहना भी अनुपयुक्त नहीं जब जैसा होना है या ज्ञानियोने होता देखा है वैसा ही होगा । किन्तु जो होता है वही होगा ऐसा जान जानेसे कोई पापमे भी लग सकता, कोई पुण्यमे भी लग सकता, तो कोई निर्विकल्प भावरूप धर्ममे भी लग सकता । इसलिये जो होना है सो होगा इसमे जानने मात्रका कुछ भी चमत्कार नहीं है । ऐसा जानता हुआ भी जो धर्ममे लगता है वह वस्तुस्वरूपके यथार्थज्ञानके प्रसादसे लगता है । ■तः वस्तुस्वरूपके यथार्थ बोधके यत्नमे लगना चाहिये ।

६ जौलाई १९५८

मैं परिपूर्ण हूँ, अधूरा नहीं हूँ । कोई भी सत् अधूरा नहीं होता । यह तो सत् की एक अनिवार्य विशेषता है कि वह प्रति समय अपनी दशा धारण करता है । एतावता द्रव्य अधूरा नहीं कहलाता । जिस गुणके कारण परिणामन शीलता है वह गुण शाश्वत व स्वय परिपूर्ण है ।

ऐसा तो है कि मेरे गुणोका विकास परिपूर्ण नहीं है । किन्तु वहाँ यह नहीं है । किन्तु वहा यह नहीं है कि विकास किन्ही अन्य पदार्थोंसे आवेगा या वे गुण पदार्थोंमे आ जावेगे । गुण समस्त परिपूर्ण अभी भी है, हमेशामे है, सदा रहेगे । हमारी ही किसी कृतिपर येगुण आकृन् है और हमारी ही किसी कृतिके निमित्तसे ये गुण विकसित होंगे परिपूर्ण ।

मेरा ज्ञान निरपेक्ष आत्मतत्त्वका दर्शन है । इस ही निज चैतन्य प्रभुके दर्शनसे मेरा उद्धार है ।

विरूप ही हमारा शत्रु है । कदाचित् शारीरिक व मानसिक हित प्रयो-

जनके लिये कोई विकल्प हो, चलो, होवें। किन्तु, जिन विकल्पोसे कोई हित ही नहीं सधता, कोई लौकिक मिद्धि भी नहीं है उन विकल्पोका करना कितना बडा अपने आप पर अन्याय है।

हे आत्मन् ! सर्व विकल्प छोडकर एक इस नित चैतन्य तत्वका ही अनुभव कर । इससे रहे सहे काम विकार, क्रोध, मान, माया, लोभ अत्यन्त शिथिल हो जावेंगे और ऐसे शिथिल हो जावेगे कि भविष्यमे भी सत्ता नहीं पावेगे । कर एक इस आत्म तत्वका अनुभव । इससे पाकर्मकी निर्जरा होगी ही साथ ही यथासम्भव अन्य कमबन्धन भी कटेगा, फिर विकार विपत्ति न सतावेगी ।

७ जौलाई १९५८

आत्मा और कर्मका परस्पर नैमित्तिक सम्बन्ध अजोड है । इस आपत्तिके छूटनेका उपाय भेद विज्ञान है । कर्मका उदय आता है तब आत्माके राग द्वेष होना पडता है । आत्मा निर्बल है तब कर्मके उदयको निमित्तमात्र पाकर आत्मा राग द्वेषादि रूपमे परिणम जाता है । निर्बल आत्माके साथ कमबन्ध लगा ही है । जिसके साथ कर्मबन्ध लगा है वही निर्बल हो सकता है । चारित्र मोहका उदय होते समय आत्मभूमिकामे यद्यपि रागादि हो रहे है तथापि शुद्ध आत्मतत्वका अनुभव यदि कोई ज्ञानी करे तो अनुपयुक्त राग रह जायगा । कुछ मन्द अनुभाग इस दर्जेके है कि उनके उदयमे रागद्वेषमन नहीं वा पाता । आत्मा जब रागादिरूप परिणमता है तो कर्मोदयको निमित्त कहते । इत्यादि अनेको वाते दृष्टिके अनुसार ठीक ठीक हो जाती है ।

कुछ भी हो, कुछ भी जानो, हैरानी अवश्य अजोड है । अपनी आत्माकी निर्बलता मात्र बखानने वाले उभी घाट पानी पीते है और कर्मोदय निमित्तकी वरजोरी बखानने वाले भी उमी घाट पानी पीते है । मसार चक्र अजब है ।

आत्माकी निर्बलताके सिद्धान्त वाले शुद्ध आत्म तत्वके अनुभवमे पार हो जाते है और कर्मोदयजनित रागादिके सिद्धान्त वाले भी शुद्ध आत्मतत्वके अनुभवसे पार हो जाते है ।

निर्दोष आत्माकी वाणी अमृत है। विनयपूर्वक इस अमृतका पान करनेसे आत्मा अनुभूत हो जाता है। मदपूर्वक सुनी हुई वाणी अमृत ही नहीं है। ॐ नम शुद्धात्मदेवाय।

जड रुचिसे आत्मा जड बना रहेगा। जड की रुचि मोहमे सम्भव है। भेद विज्ञानीको जडमे रुचि नहीं होती। नर देहोको देखकर अशुचि व अहित विचारो निज देहको देखकर "विनाशी है" विचारो।

८ जौलाई १९५८

सारी सभाल तो उपयोग ही है। जिनका उपयोग पर्याय मे लगा है। वे आत्मस्वभाव की क्या प्रतीति करेगे और आत्मस्वभाव की प्रतीति विना ज्ञाता द्रष्टा रहनेका क्या व्यवहार करेंगे। वे तो मनुष्य मानेगे अपनेको सो मनुष्यके व्यवहार विषय कषाय या दया सेवा आदि इनको ही करेगे। पर पदर्थों की ओर जो लगेगा सो पद पदपर राग व द्वेष करना पडेगा। द्वाय पर्याय बुद्धिमे कितनी विडम्बनाये लग गई।

देखो— आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है, अनादि अनन्त है, इसके होनहारकी जिम्मेदारी खुदपर है। आगे क्या होगा यह सब अपनी वर्तमान साधनापर निर्भर है।

अपनी सावधानी ही अपनी माता है, रक्षिका है, कोई अन्य चाहे कितना भी प्रेमी हो उससे भी अपने किसी प्रयोजनकी आशा रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा ही उस दूसरेका चित्त हो जाय पहिले तो इसी बातका ही नियम नहीं है।

अपना आशय पवित्र रखो, किसी दूसरेको क्लेश पहुँचे। ऐसी बुद्धिपूर्वक योजना मत करो। इस विनश्वर असार ससारमे तुम अपनेको दुःख से मुक्त करनेका यत्न कर लो, अन्य बातोमे क्या रखा है।

जो जीव अन्य जीवोसे अपनेको सहूलियतके अधिकारका अधिकारी मानता है वह समता, समाधिका पात्र नहीं हो सकता।

६ जौलाई १९५८

कोई लेखन व वचन किसी भी रूपमें किसीके आक्षेपमें न हो ऐसा आज इड सकल्प करता हू। मुझसे जीवनमें ऐसी गलती कभी हुई नहीं प्राय। केवल २ वर्ष पूर्व ऐसा ही वातावरण होनेसे एक आत्मा पर उनकी कुछ गलतियोंको अव्यक्तरूपमें डायरी में किसी जगह लिख डाला था। उसके बाद आज तक हमें उसका न स्कार रहा न पता। हमारी अज्ञानदारीमें वह सब डायरीके प्रकाशित होनेके सिलसिलेमें प्रकाशित हो गया। उसका आज पता चला और उसके एवजमें हमने उक्त इड सकल्प किया। यद्यपि उन पुरुषपर मेरे हृदयमें आदर है उनकी कई विशेषताये हमें रुचिकर ह। तथापि किसी अवसर व आवेशमें गलतिया खटकने के कारण लिखा गया। उसका मुझे खेद है।

व्यर्थके विकल्प उत्पन्न न हो ऐसी साधना परम व्यवसाय है। इसका यत्न करो।

हे सहजसिद्ध तत्त्व ! तुम स्वयं परिपूर्ण हो। तुम्हारी दृष्टि बिना यह उपयोग लोक यात्रा कर रहा है और त्रिरुद्ध नाम नाटक खेल रहा है।

वह क्षण धन्य है जिस क्षण समस्त सकल्प विकल्प मुक्त हो निस्तरङ्ग शुद्ध चैतन्यस्वभावका अनुभव कर।

जिस तत्त्वमें पहचकर हे देव ! तुमने विजय पाई, सदाके लिये मर्वं भ्रूणों से मुक्त हुए उस तत्त्वकी आलम्बन मुझे हो इसके अतिरिक्त अन्य गल्पोंसे कोई प्रयोजन नहीं।

परमात्माकी जो स्थिति है उसका वर्णन करनेमें बड़े बड़े वृहस्पति भी समर्थ नहीं है। वह तो सर्व आनन्द परिपूर्ण है, इतना ही नहीं, किन्तु भविष्य में कभी भी इसमें भङ्ग हो ही नहीं सकता।

१० जौलाई १९५८

किसीके निन्दाके शब्द निकल जाय या किसी को दुःख हो ऐसे कठोर वचन

निकल जाय या किसी लोभवश छुपकर कोई कार्य किया जाय या किसी प्रकारका नैतिक पतनकी चाल चली जाय या परिग्रह को मनमे लालमा रखी जाय तो ये वृत्तिया कलेशकी प्रबल कारण हैं। इन गलतियोमे महान् शोक और विपाद होगा। उक्त वृत्तिया न हो तो फिर कलेशका कोई कारण ही न रहेगा।

अहो देखो तो स्वयके निरपेक्ष स्वभावका चमत्कार। कैसी कैसी परिणति -

* यो को धारण कर कर धारण करती रहनेवाली यह धातु है। स्वयके परिणमन मे ही समर्थ चैतन्य स्वभाव जब जहा जिस रूपसे परिणम नकता है परिणमनता है। इसमे (मेरे मे) कितनी विशेषता है। कब कहा, किस निमित्तसन्निध्य मे किस प्रकार परिणम लेता है, सब इसकी विशेषता है।

वाह्य निमित्तभूत पदार्थोमे किमी अन्य को परिणमा देनेकी विशेषता नहीं है। परिणममान पदार्थमे यह विशेषता है कि वह निमित्तसन्निधान होने पर प्रमुकरूप परिणम जाय है

निमित्तभूत पदार्थमे निमित्तत्व शक्ति है उम शक्तिका विकासपरिणममान पदार्थके परिणमनमे निमित्त हो जाना मात्र है। जैसे सत्य पदार्थमे ज्ञेयत्व शक्ति है उस शक्तिका विकास जाननेवाले आत्माके जानन परिणमनमे निमित्त हो जाना मात्र है ज्ञेय है अतः सब आत्मावोको उसे उमे जानना ही पडे ऐसा हठ नहीं है क्योंकि उम योग्यतासम्पन्न आत्मा ही जान सकते हैं। इस तरह निमित्त है अतः सभी उन उपदानोको निमित्तके अनुरूप विभावरूप परिणमना ही पडे ऐसा ठ नहीं है क्योंकि उम योग्यता सम्पन्न ही पदार्थ उसरूप परिणम भवने हैं।

११ जौलाई १९५८

आत्मामे नरदानधान्यकी अतुल विशेषता है। छोटे छोटे मोटे भाव भी उती नान्य बहुत ताटा समय दिना देते हैं।

हितार्थोका कर्तव्य है कि वह थोड़े समयलो भी मोटा भाव करनेकी थोड़ी भी न्यूनता न जाने दे।

अपके गुणमे धर्म पदार्थके प्रति एक ऐसा बुरा रोग लग गया है जिससे

वढकर अन्य कोई रोग कहा ही नहीं जा सकता । वह है पूर्वाचार्योंके कथनको गलत गनत बताकर अपने विचारोंको भरना । यह उच्छृङ्खलता केवल वही लोग कर पाते हैं जो थोडासा ज्ञान और वेशकेवलपर समाजमें थोडीसी पैठ पा लेते हैं । विजिष्ट ज्ञान होनेपर तो पूर्वके वीतराग महर्षियोंके वचनोंपर श्रद्धा हीवढती है ।

अफसोस यह है कि ऐसे घर्मकुठार पारतियोंके भी सहायक कुछ भोले लोग प्राय सर्वत्र मिल जाते हैं ।

इस रोगके मेटनेका उपाय अभित क्रान्तिपूर्ण लेखों द्वारा समाजको इन वाक्यातांका सुपरिचय करा देना है ।

यह बात एक या दो की नहीं है किन्तु दहाईके सख्यार्म इस बात के कर्ता हो रहे हैं । इस लिए मैंने इस लेखनमें किमी व्यक्तिपर आक्षेप न सम्भकर भाव प्रकट किया है ।

मेरी तो भावना है कि कुछ आगे बात ही न घटे और उन प्रतिशोषकोंमें स्वयं सदबुद्धि व श्रद्धा आजावे । यही बारवार भावना है ।

मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत तत्त्वों का जिन्हें विगद अनुभव हो गया है उन्हें आचार्योंके प्रणीत परोक्षभूत अन्य पदार्थ विषयक वरुणमें प्रबल श्रद्धा होती है । मोक्षमार्गके प्रयोजनभूत तत्त्वोंमें तो यह नहीं कहना चाहिये कि सर्वज्ञप्रणीत हैं इमलिये ठीक है किन्तु यह धारण बनना चाहिये कि मेरे अनुभवमें उतरे इसनिये मैं ठीकसमझता हूँ इसी श्रद्धा वाले पर सर्वज्ञ वाक्योंमें प्रामान्यता वा निश्चयकी श्रद्धा होगी ।

१२ जौलाई १९५८

द्रव्यसामान्यका स्वरूप समझ लेना भी प्राय उतना ही हितकर है जितना आत्मतत्त्वके बारेमें समझ करना हितकर है । इसका कारण यह है कि सामान्य-स्वरूपका विषय व आधार स्वयं होता है वैसेतो कायदेमें न पर है न स्वयं है किन्तु प्रयोगमें स्वयंके आधारमें ही उन विषयोंका प्रतिभास है जिनका विषय

कोई पर पदार्थ नहीं ।

दर्शनके मुख्यदो लक्षण है (१) महासत्ताके प्रतिभामको दर्शन कहते है, (२) अन्तर्मुख चित्प्रकाशको दर्शन कहते है । इनदो लक्षणोका समन्वय यही प्रदर्शित करता है कि सामान्यस्वरूपके बोधका विषय प्र आधार ज्ञाता त्रय हो जाता है ।

विषय कपायके विकल्प न होनेदो, तत्त्वज्ञान त्रिविध है उनकी उपासनामे समय वितावो । उसकी उपासनाके अनेक उपाय है-(१) स्वाध्याय करना, (२) उसवारेमे कुछ लिखना, (३) विन्हीको तद्विषयक शिक्षा देना, (४) तत्त्वका मनन करना, (५) किसीसे तात्त्विक अध्ययन करना, (६) तात्त्विक चर्चा समाधान करना, (७) कभी तत्त्वविषयक विकल्पभी छोडकर परम विश्राम मे रह जाना ।

रागकी कणिका भी अहित है । फिर देखो राग कैसा है । राग अभावमे उपेक्षा हुए विना सचाई व शान्ति नहीं आसकती ।

सर्वोपद्रवरहित चेतन्यमात्र आत्मतत्त्वकी भावना ही एक कर्तव्य है, जोपतो अकर्तव्योको कर्तव्य माना जा रहा है ।

आत्मका कर्तव्य चेतनाविलासका व्यवहार है । हा मनुष्यादिमे हूँ इस भावना से बने हुए मनुष्यका कर्तव्य संकडो व्यवसाय है ।

हे परम पावन पतितोद्धारक पापपुन्यरहित परमपारिणामिक भाव । तेरी इप्ती हुई कि अलौकिकविभूतीमान वह द्रष्टा हुआ उसी छण । इसमे शका की रच भी बात नहीं है ।

१३ जौलाई १९५८

सामायिक मोक्षमार्गनु सरणका प्रति प्रधान उपाय है समता परिणामवा नाम सामायिक है । अथवा जहा समता परिणाम लानेका यत्न हो ऐसी वृत्तिका नाम सामायिक है ।

मक्खी अङ्गपर बँडे चले और तब बाह्य देहपर उपयोग जाय और उसको

हटानेका साधारण यत्न करले तो बहा दे जोतो आत्मन् । कितने बडे लाभकी वातसे हट कर कितनी हानिवाने कामने लग गये । हे ज्ञानानन्दधन ! क्या यह मूढता उचित है । उस दुर्भावसे हटकर शीघ्र निजानुभवके उद्योगमे लग ।

मक्खी एक अममान जातीय द्रव्य पर्याय है वह अनेक द्रव्योका पिण्ड है एक-आत्मा व अनेक पुद्गलाणु का पिण्ड है तद्गत अनेक आत्मा और है उनके आश्रित भी अनेक पुद्गलाणु है । वे प्रत्येक द्रव्य केवल अपना परिणामन करते हैं । इन मक्खियोंके सयोगको निमित्त पाकर जो कुछ रूप रस गन्ध स्पर्श आकारमे देह पर बीतती है वह इस देहका परिणामन है । देहको विषय बनाकर अपना जो उपयोग विगाडोगे वह तेरा परिणामन है ।

बता क्या तुझे विगाड ही इस्ट है । अपने सरल सहज साधु स्वभावका आश्रय छोडकर विकट, असहज, अशुचि देहपर दृष्टि देकर अपनी प्रभुताको बरवाद करना क्या तुझे कोई उत्तम कर्तव्य दीख रहा है ।

अरे ज्ञानधन ! हर सर्व पर विकल्पोसे, परमविश्रामसे इस आनन्दधन के स्वरूपमे रह कर परम आनन्दका अनुभव कर । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

१४ जौलाई १९५८

उपजमसम्यग्दृष्टि मनुष्य ही मर सकता, अन्य गतिके उपजमसम्यग्दृष्टियों कामरण नहीं होना । शुक्ललेश्यावाले मिथ्या दृष्टि सासादनसम्यग् दृष्टि तिर्यञ्चो का मरण तो है किन्तु वे मरकर शुक्ललेश्यावाले देवोमे उत्पन्न नहीं होते, शुक्ललेश्यावाले मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्य ही हो, उसकी उत्पत्ति शुक्ललेश्यावाले देवोमे हो सकती ।

उक्त प्राकृति विशेषताओं को देखकर निश्चय होता है कि जीवकी अवस्थानुकूल पर्याय शक्तिया भी विलक्षण है ।

ज्ञान व आनन्दपर पदार्थसे किसीके नहीं होना, चाहे वह "पर पदार्थसे ज्ञान व आनन्द होना है" ऐसी मान्यता वाला हो या "पर पदार्थसे ज्ञान व आनन्द नहीं होता है" ऐसी प्रतीति वाला ही ।

कल्याणके लिये जितना ज्ञान चाहिये जो आनन्दका भी साधक है वह प्रायः परिचित बन्धुवोके सबके पास है मैं शुद्ध चेतन्यमात्र वस्तु हूँ और इस श्रद्धा व उपयोगमे परिणत हुए मुझको बन्धन नहीं है प्रत्युत बन्धनसे मुक्ति होनेका आरम्भ है इतना अवबोध सुद्ध रहो व ऐसा उपयोग रहो फिर कुछ कमी नहीं है ।

पर वस्तुका उपभोग असार है । पर वस्तुका तो कोई उपभोगकर भी नहीं सकता किन्तु पर वस्तु ज्ञानका विषय बनाकर और तद्विषयक राग बुद्धिकर कल्पना किया करता है । वह भी असार है । द्रव्यरूपसे उपभोगमे भी आत्माका कुछ व बहुत बिगाड ही है, हितकी तो उस वृत्तिसे रच भी आशा नहीं ।

१५ जौलाई १९५८

आज शामको श्री हरि चन्दजी रि० ओ० इटावा सपरिवार वर्षायोगमे रहेनेको आये । ये बहुत ही सज्जन प्रकृतिक हैं ।

शुद्ध चेतन्यमात्र निज वस्तुके अतिरिक्त किसी भी द्रव्यसे रंच भी तो सम्बन्ध नहीं है, फिर यह जडता कैसेकी जा रही है जिसमे जडके समागम व सग्रह के प्रति अभिरूचि हो जाय ।

एक तत्त्व ज्ञान ही शरण है, सर्वसार यही है । निजको निज परको पर जान फिर दुःखका नहीं लेश निदान ।

निज देह व पर देह पर रूचि न जाय यह निर्मलताका प्रारम्भ है । निज व पर जीवोमे एक शुद्ध चेतन्यकी ही इष्टि रह जावे । यह निर्मलताका आखिरी यत्न है इसके बाद सब स्वयं हो जावेगा ।

जब जब कुछ विकल्प हो "गमो अरहताण" या "ॐ गमो अरहताण" का ध्यान करो और करो भी "ॐ शुद्ध चिदस्मि" की भावना ।

कायचेष्टाये बन्धकी कारण बन जाती है क्योंकि इस समय कायचेष्टा किसी गम पूर्वक ही तो होती है अतः अधिक यत्न निश्चेष्ट रहने का करो, यह भी एक आत्माहितका बाह्यसाधन है ।

में मैं हूँ, ग्रन्थ सब पर है। कुछ भी तो क्षण ऐसा हो हमें जब किसी भी परका स्मरण न हो, किसी भी पर पदार्थ पर उपयोग न जावे। यथार्थ ज्ञानमें ही यह चमत्कार है। हे सुबोध जयवत दो।

स्वहित करना हो तो विकल्प छोड़ो। विकल्प छोड़ना हो तो स्वकी महिमा जानो स्वकी महिमा जानना हो तो द्रव्य स्वरूपका ज्ञान करो। एतदर्थं पञ्चास्ति काय, प्रवचनसार व समयसार आदि ग्रन्थोका अभ्यास करो।

अपनेको आजन्म विद्यार्थी समझो। और विद्यार्थी रहो। किन्तु बड़े बनना है बड़ो में बड़े बनना है तो वहाँ पूर्ण ममानता है और छोटोमें बड़ा बनना है तो "अन्धोमें काना राजा" की कहावत तो इसी। प्रसङ्गके लिये बनाई सो उस कहावतको चरितार्थ करके जीवन बितालो। मोक्ष मार्गके प्रयोजनभूत तत्त्वोके प्रतिरिक्त अन्य तत्त्वोमें से किन्हीं सूक्ष्म तत्त्वोमें कदाचित् दो मान्यताये हो और उन दोनोका प्रवाह चला आरहा हो और कोईभी आचार्य उन दोनो तत्त्वोको रख देवे और विरोध न कर मान लेवेतो यह भी विशेषता एक महत्त्वको और नत्यको पुष्ट करती है। अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्वोका अन्तर भी प्रवाह रूपसे चलना और निष्पक्ष होकर वर्णन करना भी एक प्रभावक कृत्य है।

१६ जौलाई १९६८

उपशमसम्यग्दृष्टि मनुष्य व सासादनसम्यग्दृष्टि मनुष्य, उपशमसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च व सामादनसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च इनके कृष्ण, नील, कापोतलेश्या नहीं होती। कोई कहते हो सकती।

एकेन्द्रियजीवके उपपाद समय द्वितीय गुणस्थान नहीं हो सकता। कोई कहते हो सकता।

सबसे बड़ी कषाय लोभ है। लोभ कहते हैं वाह्य तत्त्व रुचनेको। धन रुचा तो मेहनत करके मान शरीरके आरामका त्याग करके लोभ बढ़ाया। ख्याति रुचि तो धनका त्याग करके या ज्ञान बढ़ा करके या लोकसेवा करके लोभ बढ़ाया।

ख्यातिकी चाह लोभका मूल है, प्रबल लोभ हे पापका वाप है। निज विशुद्ध

चैतन्यकी रुचि होने पर उक्त सभी लोभ विलयको प्राप्त हो जाते हैं ।

आत्मका बडप्पन निर्मलता है निर्मलता नहीं तो कुछ भी बडप्पन नहीं ।

क्या चाहना लोकमे । किसीभी अन्यका समागम क्या कर देगा मुझे । पर सग्रह दुःखका ही मूल है । देहियोंके सयोगमे दुःखकी ही परम्परा बढाई, लाभ कुछ नहीं लिया ।

१७ जौलाई १९५८

प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्यत्वगुणके कारण परिणामता रहता है अतः सर्वस्वतन्त्र हैं । फिर, किसीका किसीके साथ सम्बन्ध मानना तथ्य-भूत कैसे होसकता है ।

परके प्रति आकर्षण होना यही विपत्ति है और मूर्खता है । यह अन्तरङ्गसे कैसे मिटे । मिटनातो सरल है, मिटनेके ढगपर आये तो । मिटातो ही है अनेको का । हम भी मँट सकते ही हैं ।

ससार विषमवन है जब जो समागम मिला उभीमे मोहित होजाना यही वान मोहियोंके पडी है ।

मैं शुद्ध चेतनामात्र वस्तु हूँ । इसके न तो औपाधिक भाव है और न पर द्रव्यका प्रवेश है न कोई पराद्रव्य इसका कुछ हैं ।

एकत्व और अन्यत्व द्रव्यके साधारण गुण है इससे यह विशद ज्ञात है कि एकत्व गुण सभी द्रव्योमे है अर्थात् सभी द्रव्य एक एक अकेले अकेले ही है और अन्यत्व गुण सभी द्रव्योमे है उससे यह बात पक्की होगई कि प्रत्येक द्रव्य अन्य समस्त द्रव्योसे अन्य ही है, जुदा ही है । यह तो वस्तुका स्वरूप है । क्या प्रकट ऐसा ज्ञात नहीं हो रहा । हो होतो रहा, फिर कुछ भी वाञ्छा करना, कुछ भी आशा करना सब वर्थके कीचड है ।

निन्दा स्तुति दोनो प्रकट समान हैं । निन्दाके वचन भी भाषावर्गणके परिणामन है और मुझसे अत्यन्त भिन्न है, उनकी क्रिया मुझमे नहीं तथा स्तुतिके वचन भी भाषा वर्गणके परिणामन है और मुझसे अत्यन्त भिन्न है, उनकी क्रिया मुझमे नहीं ।

स्वय का अभेद अनुभव हो जाना सर्वस्व पा लेना है । सहज आनन्द की स्थिति के समान, अन्य अपना है, क्या ?

जीव की विकृति चैतन प्रभु का कलङ्क तो है परन्तु स्वभाव भाव नहीं होने से कलङ्क नहीं है । अतश्च वह परकी उपाधि मानी जाती है । प्रिय आत्मन् ! अपने निरुपाधि, निष्कलङ्क स्वभाव की उपासना करो । ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

ज्ञान भाव में लगे रहना उत्तम कार्य है इसमें विषय कपाय को अवकाश नहीं मिलता और स्वयका आत्मबल इस पद्धति से प्रकट होता है कि विशद अनुभव व वैराग्य बढ़ता चला जाता है ।

हे आत्मन् ! तुम अमूर्त हो, किन्तु चमत्कारी अत्यधिक हो । लोक के सकल द्रव्यों में सार तुम ही हो ।

हे आत्मन् ! अन्य तरङ्ग उठती है, उठे, उनसे मेरा क्या ? मैं अचलित स्वपरगटक शक्ति का पुञ्ज हूँ ।

घन्य है सकल द्रव्यों ! तुम अपनी प्रभुत्ता को कभी नहीं छोड़ते ।

आराम से ही सब द्रव्य अपना अपना परिणामन करते चले जाते । इसमें कोई द्रव्य हापड धूपड नहीं मचा रहा है । न तो कोई सर्वपरिणमनो को एक ही समय में करता और न किसी के परिणामन को अपने में मिलाता ।

२० जौलाई १९५८

आर्यसङ्घटिका बड़ा महत्त्व है आर्य वे हैं जिनको आत्मतत्त्वकी यथार्थ श्रद्धा व ज्ञान व चर्या है ऐसे, रत्नत्रय धारी आर्य पुरुषोंकी सगति अनेक सकट व विकल्पो का विलय कर देती है । अनाथोंको सगति जब कि अनेक सकट व विकल्पोका आह्वान कर देती है ।

दुःखी पुरुषोंकी अनवरत सगति दुःखका कारण है व सुखी याने भोगविलास के आरामी पुरुषोंकी अनवरत सगति दुःख का कारण है ।

यथासमय दुःखी पुरुषोंकी सगतीका मिलना हित पन्थके चलने का साधन होता है ।

आर्य पुरुषोक्ती अनवरत सगति हितका कारण होता है जगतके जीवोकी शशि अक्षयान्त राशि है । आज कोई पूछे कि मसारी जीव कितने हैं तो कह दो एषणिगोदसरीरे जीवः दश्वप्प माण दो दिट्ठा । सिद्धेहि अणतगुणा मत्वेण विदीदका लेण । यदि अनन्त काल भविष्यका और भी घीत जाय उम समय भी यदि कोई पूछे कि मसारी जीव कितने हैं तो कह देना—एर्याणगोदमरीरे जीवा दश्वप्पमाण दो दिट्ठा । सिद्धेहि अणत गुणा मत्वेण विदीद कालेण ।

पर वस्तु त्रिगुण वाञ्छा होता ही एक उद्ग उना है इसका फल-समार-भ्रमण है, चतुर्गति दुःख है ।

हे निजनत्त्व ! तुम्हारा ही आश्रय सत्य शरण है । यहाँ अर्थात् बाह्य लोक मे, तो केवल आशा करनेका ही परिश्रम उठाना पड रहा है ।

मरुतरा अर्थ "सब" लोगोने कर दिया क्योंकि लोगोको तो कन महिन यह याने शरीर सयुक्त आत्मा ही सब नया ।

२१ जौलाई १९५८

जीवोकी गतिविधिया विचिन हैं । यह विचित्रता अहेतुक नहीं है । जो साक्षात हेतु है वह है अदृष्ट । ऐसा होते हुए भी किसी द्रव्यका परिणमन किसी भी अन्य द्रव्यमे नही गया ।

हमारा प्रभु, हमारा मालिक हममे गुप्त है, सुरक्षित है, किन्तु तिरोभूत है । हमारे भ्रम क, प्रकट हो जाना, व्यक्त हो जाना ही परमात्मतत्त्व घट घटमे वसता है, जो अघट है उसमे नही वसता अघट अजीव द्रव्य हैं ।

हमारा प्रभु परिपूर्ण है, इसमे कोई शक्तिकम हो और कहींसे लाकर डालनी हो ऐसा नहीं है । ज्ञानी कारीगरने प्रभुको देख लिया अब प्रभुके व्यक्त करनेके यत्नमे है । वह तो स्वय निष्पन्न है उसमे प्रन्य कुछ क्या किया जावे । कर्तव्य मात्र इतना है कि उसके आवरक जो दर्शन मोह है उनको हटाया जावे ।

दर्शन मोह अब भावरूप है । उन दर्शन मोहके हटानेका उपाय भी भावरूप ही कोई हो सकता है वह है भेद विज्ञान ! इसका अपरनाम है प्रज्ञा !

प्रज्ञा छैनीसे चैतन्य प्रभु याने चैतन्यभावरूप और विषय कषाय रूप आवरण इनके अन्तर को समझे । फिर इसी प्रज्ञाके-बलपर आभेद प्रज्ञाके द्वारा आवरण के उपयोगसे हट कर मात्र निर्भेद चेतना मात्र वस्तुका आश्रय करे ।

उक्त आत्मीय साधनान्तरनिरपेक्ष उपायसे हमारा प्रभु, हमारा मालिक प्रकट होकर अनन्त ज्ञान व अनन्त आनन्द आदि समृद्धिसे युक्त होकर सहा वीलास करेगा मैं उपयोग परीणमन भी ऐसा ही विलसित होऊंगा । ॐ तत् सत्

२२ जौलाई १९५८

जिस किसी भी वस्तुको देखकर या सुनकर या अन्य किसी प्रकार समझ कर उसके प्रति राग हो जाना या द्वेष हो जाना वस यही तो अधर्म है । ज्ञान या आत्मा जानन स्वरूप हे, वह कभी नहीं मिटेगा । सो जानना तो बना ही रहेगा । उससे दूर तो हो नहीं सकते । जानना आत्माका घातक नहीं क्योंकि वह स्वभाव वृत्ति है । वस जानना ही जानना शुद्ध बना रहो उसमे राग द्वेष को अशुद्धता शामिल न होवे । यही धर्म है ।

विकल्प होते हैं और उनके वशमे भी आ जाते हैं । सो इसके लिये क्या करे । प्रिय आत्मन् ! इतना तो तुम तब भी कर सकते हो । कि इस विकल्प को भी समझो यह औपाधिक है, कर्मविपाक है, मेरे हितके लिये नहीं आया, मैं तो इसकी निवृत्तिमे ही आनन्द पा सकूंगा ।

हे सदभाव ! हे स्वभाव ! हे परमभाव ! हे निरपेक्ष प्राण ! ज्ञानपथ गामी रहो । मुझ परसवार हुए आक्रमण तेरी इष्टिसे ही विफल हो सकते । अन्य उपयोगमे ऐसी सामर्थ्य ही नहीं ।

सोऽह, सोऽह, सोऽह, सोऽह, सोऽह, सोऽह, सोऽह । जो परमात्मा है सो मैं हूँ, जो परमात्मा है सो मैं हूँ । मैं परमात्माकी जातिका हूँ । मुझमे विकारो का क्या काम ।

विकारो हटो, हटो, ऐसे हटो कि इव दुबारा नहीं आना । विकार औपाधिक है, कुछ उनकी जड तो यहा है नहीं । विकारो हटो विकल्पो

हटो अब तो मदा स्वच्छ ही रहूँ उपाधि से लगनेका कोई प्रयोजन नहीं ।

२३ जौलाई १९५८

जगतकी बेल राग द्वेष है और उसकी जड मोह है । यह बेल इतनी लम्बी चोड़ी फैली हुई है कि सर्वत्र यही नजर आरहा है, जिसे नजर आता है उसपर भी फैली है । ज्ञाता इमसे परे है ।

जिसने तत्त्वज्ञानमे उपयोग किया उसके लिये तो यह जगत नहीं दिखता व नहीं रहता ।

शान्ति पथ मे बढ़ते हुए मानव को बाहरमे तो बाधा कुछ भी नहीं है । व्यर्थ ही उल्टी चाल चलकर वाधित हो जाता है यह ।

प्रिय आत्मन् ! करना क्या है तुझे यहा तो स्पष्ट स्पष्ट तो कह दे । मकान बना बनाकर तू जायगा मरकर जिस जगह वहा इस मकानका कोई ककड भी तुझे मिलेगा । इस अल्प जीवनको मकान विषयक उपयोगमे रहकर बरवाद हो रहे हो, रही सही बरवादी अगले जन्म मे करोगे और अत्यन्त बरवाद रहकर जन्म मरण करते रहोगे । ऐसी ही बात अन्य अन्य वातोंकी भी समझना ।

अब और कुछ बतानेको ही तो और बताना अच्छा विकल्प करते रहना तुमने अपना ध्येय बनाया कि निर्विकल्प होना, तुमने अपना ध्येय बनाया ? वाह्य पदार्थका परिणाम तो तुम कुछ भी कर सकते नहीं हो सो उस विषयका तो कोई प्रश्न हे ही नहीं । विकल्प करते रहनेकी बात तो तुम्हारी तुममे हैं उससे तो न प्रशंसा है न कीर्ति है, तुम ही भ्रमसे कोई पुल बाधलो तो उसपर सचाई की गाडी तो नहीं ठहर जावेगी । निर्विकल्प रहनेका ध्येय हो तो उसका मार्ग तो निवृत्ति है । अन्तरङ्गसे परसे निवृत्त हो लो ।

२४ जौलाई १९५८

जिसे कोई पाप नहीं करना है उसे मायाचार की आवश्यकता क्या ? पाप की आवश्यकता क्या ? पाप करके जिसे लोभमे अपनेको भला नहीं जचाना है

उसे भी मायाचारवहलताकी आवश्यकता क्या । हा पाप करनेवाला श्रान्तरिक मायाचार अनन्तानुबन्धी कर रहा है जो अतीव कटुक परिणाम (फल) देने वाला है ।

अज्ञानमे अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ होते ही है । निजको श्रानन्द पथमे न ले जाकर जन्म मरणके चक्करमे लगाये रहना क्या कम क्रोध फरना है । अपने मधुर श्रानन्दमय सहज चैतन्यस्वभावको भूल जाना और क्षणिक श्रौषाधिक परिणतियोमे, असार पुद्गल स्कन्धोपर इतराना क्या अनन्तानुबन्धी भान नही है । अपनी सरल वर्तनासे विमुख होकर कुटिल विकल्प चक्रमे उलझे रहना क्या अनन्तानुबन्धी माया नही है । अपने असङ्ग शुद्ध स्वभावमे विपरीत एव लेशमात्र भी सम्बन्धसे रहित पुद्गल स्कन्धोके सग्रहको प्रबल इच्छा होना श्रयवा श्रौषाधिक भावोकी रति होना क्या अनन्तानुबन्धी लोभ नही है । ऐसे अज्ञानकी ही यह महिमा है कि जीवका व पुद्गल कर्मका बन्ध चला आ रहा है ।

नब अपने अपने परिणमनसे परिणामते है । मुझपर किसीका भी भार नही । एक क्षणको भी एक भी विकल्प मत आवो । सर्वत्र विकल्प असार है । किसीके विकल्पके अनुसार जड पदार्थ परिणमता हुआ मिल गया तो तेरे स्वरूपमे क्या वृद्धि हुई और यदि विकल्पके अनुसार परिणमता हुआ न मिला तो तेरा क्या गिर गया । तू तो अनाद्यनन्त निज शक्तियो मे परिपूर्ण है ।

२५ जौलाई १९५८

श्वत्सु प्रयोजनी भूत बातें ये हैं, इनसे विचलित नही होना चाहिये मुमुक्षु ध्यातागो —

(१) पदमेक न्य अपने अपने स्वभावगतत्वको लिये हुये परस्पर प्रत्यन्त पृथक् है ।

(२) पदमेक द्रव्य, उ णद, व्यय, धौव्य स्वभाव है इन प्रत्येक द्रव्य स्वय श्रव

पर्यायमे प्रकट होता है, पूर्व पर्यायको विलीन करता है और सर्व पर्यायोमे वही अवस्थित रहता है ।

(३) प्रत्येक पदार्थका परिणामन परनिरपेक्ष है, केवल यदि परिणामनमे कोई विशिष्टता हा तो मात्र विशिष्टता औपाधिक है । कालद्रव्य उदासीन निमित्त है उसकी यहा विवक्षा नहीं है ।

(४) किसी भी पदार्थका गुण, पर्याय, करतूत, प्रभाव, असर इत्यादि उस पदार्थके स्वरूपास्तित्वसे बाहर नहीं हो सकता, अतएव कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थका न तो स्वामी है और न कर्ता है ।

(५) परिणामनविशिष्टता उपाधिका निमित्त पाये विना नहीं होती अत वह विशिष्टता द्रव्यका लक्षण नहीं है । द्रव्यका लक्षण तो उत्पाद व्यय, ध्रौव्य है । परिणामनकी अविशिष्टता स्वभावके अनुरूप है, अत वह कथचित् लक्षण है ।

(६) उक्त सब वाते निज आत्मामे भी घटित करना चाहिये और विशेष यह जानना चाहिये कि परिणाम विशेष आस्रव बन्धका कारण है, परिणामकी अविशिष्टता सवर, निर्जराका कास्ण है । आस्रव, बन्धसे मसार है और सवर निर्जरासे मोक्ष है ।

(७) अविशेष परिणामका कारण स्वभावावलम्बन है, परिणाम विशेषका कारण परकी इष्टि अथवा उपाधि है ।

२६ जौलाई १९५८

रे आत्मन् जिस शरीरमे तू है उस शरीरमे राज्य मत कर । यह शरीर तेरा नहीं है, तेरे साथ जायगा नहीं । यह तेरा हित तो कुछ करता नहीं उल्टा अहित व क्लेशका ही कारण बनता है ।

शरीर क्या है तेरा कुछ नहीं । अन्य पुद्गल स्फुन्ध क्या ह तेरे ? कुछ नहीं । तूझे तो ये सब काक नीटकी तरह अनुपयोगी है । तेरा क्या है ? राग द्वेष । नहीं, ये औपाधिक है और अनित्य है, मैं नित्य हूँ, स्वत सिद्ध हू । तेरा क्या है ?

निर्मल परिणाम ? नहीं, क्योंकि निर्मल परिणाम भी क्षणिक हूँ, मैं ध्रुव हूँ । तेरा क्या है ? चैतन्य स्वभाव । हाँ, क्योंकि अनाद्यनन्त इस ही स्वभावमय मैं हूँ इस स्वभावमयका मैं क्या करूँ यह अनादिसे है रहीं परन्तु व्याकुलता तो चल रही है उससे नफा क्या ? लाभकी बात तो बतावो ।

लाभ तो निर्मल परिणाममे है क्योंकि उसमे अनाकुल परिणामन है । फिर उसको मना क्यों किया कि वह तेरा नहीं है । मना तो इसलिये किया कि तू तो अनाद्यनन्त है और ये क्षण क्षणके परिणामन है ।

यह निर्मल परिणाम कैसे प्रकट हो । निर्मल परिणाम निर्मल परिणाम । जो तू सहज अनाद्यनन्त हे याने चैतन्यस्वभावमय है इस ध्रुवतत्त्वकी इष्टि कर, आश्रयकर, उपासना कर, इममे अभेदोपयोगी रहती ।

हे आत्मन् ! ज्ञानशक्तिका कुछ सही विकास पाया है तो अपने हितकी वृत्ति भट्ट कर । अपने हितकी बातमे प्रमाद न कर । तेरा अन्य कोई सहाय नहीं । स्वभाववावलम्बनमे स्वतन्त्र होनेसे तू ही तेरा सहाय है ।

२७ जौलाई १९५८

दुःख वनावटी है, सुख भी वनावटी है, आनन्द वनावटी नहीं है, वह सहज और अनैमित्तिक है । दुःख पराश्रित है, सुख भी पराश्रित है, आनन्द पराश्रित नहीं है, वह मात्र स्वाश्रित है । दुःख के बाद दुःख के विरुद्ध परिणामन हाता है, सुखके बाद सुखके विरुद्ध परिणामन होता है, सर्वत सही आनन्दके प्रकट होनेके बाद आनन्दके विरुद्ध परिणामन नहीं होता । दुःखका साधन पुद्गल है, सुखका साधन पुद्गल है, आनन्दका साधन पुद्गल नहीं है । दुःखका निमित्त पुद्गल है, सुखका निमित्त पुद्गल है, आनन्दका निमित्त पुद्गल नहीं है । दुःख कर्मफल है, सुख कर्मफल है, आनन्द कर्मफल नहीं है । दुःख कर्मबीज है, सुख कर्मबीज है, आनन्द कर्मबीज नहीं है । दुःख अशुद्ध परिणामन है, सुख अशुद्ध परिणामन है, आनन्द अशुद्ध परिणामन नहीं है । दुःख रागमूलक है, सुख रागमूलक है, आनन्द रागमूलक नहीं है । दुःख स्वभावविरुद्ध है, सुख स्वभावविरुद्ध है, आनन्द स्वभावविरुद्ध नहीं है । दुःख विकल्प है । सुख विकल्प है, आनन्द विकल्प नहीं है । दुःख इन्द्रियज है,

सुख इन्द्रियज है, आनन्द इन्द्रियज नहीं है । दुःख विकार है, सुख विकार है, आनन्द विकार नहीं है । दुःख काल्पनिक है, सुख काल्पनिक है, आनन्द काल्पनिक नहीं है । दुःख आकुलतामय है, सुख आकुलतामय है, आनन्द आकुलतामय नहीं है । दुःख शिवपथ नहीं, सुख शिवपथ नहीं, आनन्द शिवपथ है ।

हे आनन्द ! तेरे ही प्रसादसे कर्म-धन जलते हैं ।

हे आनन्द ! तेरे ही प्रसादसे स्वानुभवकी प्रतिष्ठा है ।

हे आनन्द ! तुमसे ही मोक्षमार्गका प्रारम्भ है तुमसे ही मोक्षमार्गकी पूर्ति है ।

ॐ नम सच्चिदानन्दाय ।

६८ जौलाई १९५८

पर पदार्थका क्या बन्धन है, बन्धन तो रागका है । जिसका किमी पदार्थ विषयक राग होता है तो असलमें वधा तो वह है रागसे किन्तु उस रागसे बन्धनेमें काम यह करना पड़ता है कि उस पदार्थकी रक्षा व पुष्टिके लिये तन मन वचनके विकल्प करे, यत्न करे ।

मोह तेरी शान भी निराली है, क्यों न हो । आखिर इस चैतन्य प्रभुमें कुछ भी तो हो, यह वेशानीसे रहेगा कैसे ? मोहमें ऐसी क्रियाये, करतूत होती हैं कि जिन्हें मोह बिना किया ही नहीं जा सकता है अथवा उन लीलावोंको मोह-रहित वेचारा आत्मा कर ही नहीं सकता ।

तत्त्व ज्ञान तेरी शान भी निराली है, क्यों न हो । वह तो आखिर चैतन्य-प्रभुका सहज चमत्कार है । तत्त्वज्ञानकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि तत्त्वज्ञानके होनेपर मोहका तो पता नहीं रहता, भ्रामक प्रकृतियां चाहे चिरसचिन भी हो ध्वस्त हो जाती हैं । तत्त्वज्ञानी तो कृतकृत्य है ।

मोह व तत्त्वज्ञानका स्रोत तो एक ही वस्तु है तथापि सोपाधि, निरुपाधिक अन्तर है । मोह सोपाधि है, तत्त्वज्ञान निरुपाधि है । सोपाधिभाव परभाव है, निरुपाधिभाव स्वभाव है ।

हे आत्मन् जिम मोहको छोडा वह अब कभी भी न आवे । मोहमे व्यर्थकी व्याकुलता है । हम देव तो रहे है कि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ कोई सम्बन्ध नही तथापि मोहमे जीव परको लक्ष्य कर कैसे आकषित हो रहे हैं और सबिलप्ट होरहे है फिर भी मुग्ध मानते हैं । मोह ! अब न आना ।

२६ जौलाई १९५८

चरणानु योगकी प्रक्रिया है कि जो सबलेशका कारण हो उस पदार्थका त्याग करे । सबलेशका माधन जुटाकर सबलेश बढाकर सुख मानना इससे बढकर अज्ञान क्या होता है ।

ज्ञानोपयोगका विशेष माधन करना उत्तम कर्तव्य है । इसमे समय विताने वालेको पढताना नही पडता है । तत्त्वज्ञान ही आत्माका रक्षक है । जीव मात्र निजभावका कर्ता है और निजभावका भोक्ता है । वस्तुके स्वरूपास्तित्वकी सीमा का उत्तमन कभी नही होता ।

जगतको असार जानकर चित्त दो भगवद्भक्ति व तत्त्वज्ञानमे लगाना ही एक कार्य रह गया है करनेको अन्य तो सब अकार्य सिद्ध हुए ।

आकुलता तो जीव उट्टी धारणा कर बनाये रहते है । वस्तुतः अकुलताका कोई प्रयोजन ही नही । वस्तु स्वरूप यथार्थ जानकर निराकुल रहना ही बढपन है ।

मनको जीतकर आत्मोपयोगी कार्यमे उपयुक्त होकर नर जन्मको नफन करना यही एक तथ्य व्यवसाय है ।

जैग नामन एक मन्य वस्तु मानन है । इसे मौभाग्यसे पाया तो इन्द्रियविजय, कषाय विजय, तत्त्वज्ञान आदि वर्तव्योसे इस दुर्लभ नर जन्मका लाभ उठाना विशेष है ।

जिनके नमानमने आपने ज्ञान और जातिमे दाधा आवे उनसे विरक्त रहना और आत्मतत्त्वकी रति करके आत्मज्योति प्रदत्त करना यह महान् पुण्यपाय है ।

जिनेन्द्र देवकी भक्ति ममरत पुण्यकार्योमे प्रधान कार्य है । अनेक चैतन्यमाय

अब इस प्रकार बोल सकनेके अलावा बाकी मौन रहेगा यह प्रक्रिया रक्षा-
बन्धन तक रहेगी बादमे कुछ परिवर्तन

प्रात ७॥ से ९॥—१॥ घटा

दुपहर २॥ से ५॥ पठन पाठनके अर्थ

साय ८॥ से ९॥—१॥ घटा

दुपहर ११ से ११॥ सामाजिक वार्तालापके अर्थ ॥ घटा

वि शेषप्रयोजन धार्मिक हो तो अपनी इच्छापर ॥ घटा

जहा जो कुछ बीतती हो बीतने दो, तुम मोक्षमार्गसे च्युत मत होओ ।
प्रत्येक आत्मा प्रत्येक अणु स्वतंत्र स्वतंत्र है, किसीका किसी अन्यके साथ स्वा-
मित्व नहीं है । इस मायावी दुनियामे किसी भी पाँचग्रहका संग्रह करके आत्मा
को लाभ क्या होना है । जितने जिन्दा है इतने भाँ किसीके द्वारा पर्याय प्रशसा
सुन लेनेसे आत्माका हित क्या होना है ।

जगतमे कुछ भी सार नहीं है । कुछ भी बात यहाँकी ऐसी नहीं है जिसपर
इतराया जावे । इतराने वाले लोग, गर्वमे मस्त रहने वाले लोग, इज्जतका
पाणिग्रहण करने वाले लोग अन्तमे पछतावेंगे या पछता सक्ने योग्य भी न रहेगे ।

दूसरे हमसे कुछ अच्छे है ऐसा देखकर ईर्ष्या करना और हम अनेकोसे
बड़े चढ़े है ऐसा देखकर गर्व करना दोनो पत्तनके रूप है । इसमेसे घट बढ आदि
कुछ भी न देखकर चेतन्य प्रभुके स्वरूप पर दृष्टि बनाये रहना उत्थानके
अमोघ रूप है ।

१ अगस्त १९५८

शरीरकी नियमित समयपर सेवा कर देना और फिर इसकी सेवामे न रहकर
सारे समय आत्मकार्य मे स्वाध्याय, चर्चा, पाठन, सामायिक, सेवा द्वारा लगे
रहना । यह ही वर्तमास्थितिमे कर्तव्य है ।

यह मैं आत्मा आनन्दका पुञ्ज है किन्तु बाह्य पदार्थों को दिष्य बनाकर
विकल्प किया करता हूँ तो यह खुद ही वलेश की अग्निमे गिरनेकी बात है ।
यदि परित्रिपयक विकल्प न किया करूँ तो सर्व कुछ समृद्धि है ही ।

इस विकल्पवृत्तिपर सभी हेरान है और अनेको विरल पुरुष कहते हैं कि विकल्पको छोड़कर भटिति निर्विकल्प बनना चाहिये तथा अनेको पुरुष यत्न करना चाहते हैं कि वे भटिति विकल्पोको छोड़कर निर्विकल्प बन जावे । पगन्तु हो नहीं पाता है ऐसा । यह कितनी हैरान है और क्या हैरानी है ?

पर द्रव्यका छोड़ना अन्तरङ्गमे आजाय तो सुगम ही है । क्या होगा, न मानी अपनी इज्जत, है कहाँ इज्जत ? परद्रव्यके विकल्पसे शून्य होकर स्वच्छ अन्तर्ज्योतिर्मय वृत्ति रहना वास्तविक इज्जत है जिससे नरक, तिर्यञ्चादिक निम्न दशाये नहीं हो पाती और होलेता है उत्कृष्टविकास ।

यहाके किसी पदार्थ मे प्रीति मँत जोड । जीवपरिणाम और कर्मबन्धका निमित्तनैमित्तक सम्बन्ध प्राकृति है । यदि रागकिया, द्वेष किया तो उसी क्षण उसी अनुरूप कर्मबन्ध हो जावेगा । कर्मबन्ध ही महती आपत्ति है । बद्ध कर्मके उदय कालमे फिर तू विभाव परिणाम करेगा फिर कर्मबन्ध होगा । अरे कभी तो छुटना होगा इस चक्करसे । अपने स्व भाव को देख फिर चक्कर छुट ही जावेगा ।

२ अगस्त १९५८

रे आत्मन् ! तेरेमे कितने ऐब है उसकी ओर तो देख ।

(१) किसी से रच भी ईर्ष्या न जागे ऐसी चित्तवृत्ति बना । देख तुझे भी सिद्ध होना है औरोको भी सिद्ध होना है ।

(२) असार एव असत्य लौकिक पर्याय गुणानुवादको सुन कर रच भी उस ओर उपयोग न दे । देख यदि क्षोभ होता है तो वह अवनतिकी ही तो भूमिका है और जहा अवनति है या उन्नति नहीं है वहाँ भलाईकी बात ही क्या ।

(३) सस्थाकीय कार्य आदि द्वारा नाम करनेका विकल्प तथा एतदर्थ किये जाने वाले उद्योग दोनोसे रचि हटा । देख तू तो निर्नाम है । मायारूप नाम किसका चलकर रहा ।

नक्षेत्रमे यदि मभ्य अवगुणोका बन्वान किया जावे तो वह यह त्रमूर्ति है — (१) ईर्ष्या, (२) निज प्रशंसा रचि और (३) नामवरीकी चाह और

उसके लिये उद्योग ।

हे आत्मन् ! तू दूर न रह । मैं उपयोग हेरान हो चुका हूँ अनेक विकारोमे फस फस कर । अब तू प्रकट हो मेरे पथमे आ और भावासनपर स्थायी विश्राम कर ।

हे परमशुद्ध परमपारिणामिक भाव ! तुम होतो अनादि से ही रक्षक किन्तु तेरी सामर्थ्यका इस उपयोगने लाभ नहीं उठाया ।

ऐसा विशिष्ट मन पाकर इसे यदि निरपेक्ष आत्मस्वरूप की दृष्टिमे नहीं लगाया तो हे प्रिय ! फिर कब तक भटकते रहना तुम्हे पसन्द है, कुछ बतानो तो । सत्य आनन्द तो कटु लगे और आकुलताये मधुर लगे यह वावलापन ही क्या तुम्हे रुचता है ।

३ अगस्त १९५८

हे चैतन्यमूर्ति ! तू स्वच्छ है, शुद्ध है । निर्लेप है । तेरी अनुपम सहज किरण जिसके उपयोगमे आवे वह कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है ।

जगत मे सब कुछ अनेक वातें हैं । उनका हम क्या करे । दुख तो निर्विकल्प भावसे मिटेगा । सो हे परमस्वभाव ! इस भावमे विराजमान रहो ।

हे जगन्मूर्ति, तू अनच्छ है । अशुद्ध है, अनेक द्रव्योसे लेपित है । तेरी अभिरूचि जिसके उपयोगमे आवे वह विकल्प बहुल हो जाता है, बेकार होजाता है ।

मोहीकी आत्मामे भी सहज स्वभाव नित्य अन्तः प्रकाशमान है, अनादि अनन्त है किन्तु उसका मोही क्या करे । मोहका कुल तो पर्यायबुद्धिसे ही बढेगा । सो हे भव मूर्ति ! जिसे अज्ञान ही सुहाता है ऐसे मोहीके उपयोगमे विलास करो और ज्ञानियोका तो पिण्ड छोडो ।

हे भवविहीन, भाग्यहीन अनुपमगुणाकर ! तेरी स्वच्छ ज्योतिकी जो भक्ति करता है वह भक्ति भी निकटभविष्यमे भवविहीन, भाग्यहीन व अनुपम गुणाकर हो जाता है ।

इस मायामय दुनियामे कोई अपनी करतूत दिखाना चाहे तो उसे भी मायारूप नाटक न कहा जावे तो क्या परमार्थ शुद्ध तत्त्व कहा जावे ।

ॐ नम सिद्धाय । ॐ नम सहजसिद्धाय ।

ॐ तत्सत् । ॐ शुद्ध चिदास्मि

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ । ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

४ अगस्त १६५८

भ्रमके पदोंके भीतर विज्ञानधन शुद्ध चेतन पात्र स्थित है इन उपयोगरूप दर्शकों को यह तब तो दिखे जब भ्रमका पर्दा हटा लिया जावे । भ्रमका पर्दा अन्त विवेक ही हटावेगा ।

यह भ्रमका पर्दा हटा कि शुद्धाङ्ग, सर्वाङ्ग, नियताङ्ग, अनाङ्ग, अभङ्ग, चङ्ग चेतन प्रभुके दर्शन होंगे । जिसके दर्शनके परिणाम स्वरूप सहज उठे आनन्दरससे निर्भर शान्तरससे जितने दर्शन है मग्न होंगे और कृतकृत्य होंगे ।

जिन्होंने एक बार भी उस परमात्रके दर्शन किये हैं वे अन्य रागादिके पदोंके भीतर भी निरावरण नित्य उदित उस ज्योत्तिका, उस तेजके विशद स्मरण करते रहते हैं और निर्विकल्प आनन्द पानेकी धुनमे साक्षात् दर्शन करने को उत्सुक बने रहते हैं । यह परमापात्र दर्शनोत्सुकोंकी रूचि होनेपर अवश्यही शीघ्र दर्शन देता है ।

धन्य है इस परमज्योतिर्मय प्रभुको । हे नाथ ! भक्तोंका उद्धार करो । तुम भक्त, अभक्त सभीके पास रहते हो । अभक्त आपकी उपेक्षा कर समृद्धिसे वञ्चित रहते हैं । भक्त आपकी उपासना कर समृद्धिसे समृद्ध होते हैं ।

हे कारण प्रभो ! तुम्हारी महिमा अचिन्त्य है । तुम निराकार हो फिर भी तुमसे निराकारता भी विलसित होती है और साकारता भी विलसित होती है । तुम विश्वाकार बनकर भी सतत निराकार रहते हो ।

कारण प्रभो ! तेरी लीला निराली है । तेरे ही कुछ प्रसादसे पाये हुए बल्लभसे शोभित महापुरुषोंकी लीलाका व्याख्यान तेरी ही लीलाका किसीरूप मे व्याख्यान है ।

हे चैतन्य प्रभो ! जयवत हो हु । तेरे ही प्रसादसे शाश्वत आनन्द का विलास है । ॐ तत् सत् । तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

५ अगस्त १९५८

मैं हूँ और प्रतिसमय वह मैं अपूर्व अपूर्व एक-एक दशामे रहता हूँ । वह दशा कैसी हुई व कैसी होगी उसमें एक वैज्ञानिक खोज है जिसके आधारपर यह मिट्टी हुआकि यह जाननवृत्तिसे परिणामनका स्वभाव वाला आत्मा जब मात्र अभेद स्वभागी निजको या विकल्प न करके परको जानता है तब तो इसकी निराकुल परिणतिकी दशा होती है किन्तु जब यह इस्ट अनिष्ट बुद्धि सहित परको जानता है तब इसकी व्याकुल परिणतिकी दशा होती है ।

इस तथ्यसे परिचित ज्ञानी जीव इसी कारण बाह्य पदार्थोंमें रसिक नहीं होते और आत्मामे ही ठहरकर शुद्ध परिणति, शान्ती परिणति पावे एतदर्थ ही ज्ञानात्मक यत्न करते हैं ।

हे अविचल स्वभाव ! तेरी उपेक्षा करने वाले विचलसे हुए फिरते हैं और तेरी उपासना करनेवाले अविचल रहते हैं ।

जिनका तेज भौतिक तेजसे निराला है, जिसकी महिमा भौतिक उत्कृष्ट वैभवमे धनवधि उत्कृष्ट है उन परम ज्योतिर्मय चैतन्य प्रभुकी उपासना सर्वार्थ-सिद्धीकारिणी है ।

यदि अलौकिक आनन्द चाहते हो तो लौकिक सुखका व्यामोह छोड़ो और यदि लौकिक सुख चाहते हो तो गारुडी तो इसकी है नहींकि सुख मिले या दुःख फिर भी लौकिक सुख वृत्तता उपाय है यह कि चैतन्यधन निज आत्मतत्त्वसे नगुण रगे शीर प्रभु के ज्ञान गयो प्रत्यकारमे सजते रहो । अब जरा कहोगुन्ना ! क्या चाहिये, जो चाहिये हो उनके उपासने लगे ।

६ अगस्त १९५८

राजस्थान की विद्यापीठों में निरन्तर सपरिवार यहा दर्पायोगमे ठहरे हुए हैं । यहा ही यहा प्रवृत्ति है । दिनी भी प्रकारसे सेवा करके बन्धुने लेने में

इनको सकोच रहता है । स्वयं ही अपनी सारी व्यवस्थाओंके करनेमें सतुष्ट रहते हैं । अध्यात्मसचि विशेष है इनको ।

बड़ी हेरानीकी बात है कि मनुष्य होकर, श्रेष्ठ मनवाला होकर, जिन शासनका अनुपम लाभ पाकर भी आहारादि सजावोके वश होकर गफलतमें जीवन गमा दिया जाता है ।

किसी भी पदार्थसे ममत्व न रखना ही उन्नतिका बीज है । यह कैसे हा इसका उपाय पदार्थका यथार्थ स्वरूप जान लेना है । पदार्थ सब स्वतन्त्र स्वस्फुरितत्वको लिये हुए है । किसीका किसी अन्य पदार्थसे सम्बन्ध नहीं ।

अनुदारता क्यों प्रकट हो, क्या मैं किसीका सुधारक, अवनायक या पालक आदि हूँ ? नहीं, किसीका पुण्योदय है वह उस पुण्यके परिणाममें सुख पाता है और सुख भी क्या है ? जड़ पदार्थोंमें उसने रति करली और रखा ही क्या है ? सर्वे सुखिन सन्तु, निरामया सन्तु, शिवपथ विहारिण सन्तु ।

ससारवन महाभीम है । अज्ञान ही तो ससार है । अज्ञान में हित सूभंगा कैसे ? सो ससार महाभीम ही तो है । लेकिन अज्ञानमें नहीं सूभन्ता है तो न सूभो, ज्ञानमें तो सूभ जावेगा । ज्ञान भी परिणित है, मुश्किल क्या है ? केवल है चैतन्य प्रभो ! असतोमा सद्गमय ।

७ अगस्त १९५८

यह आत्मा कैसा आधार है विकल्प भी दमादम चले आ रहे हैं । क्यों आते है ? कैसा निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है ? आत्मक्षेत्र में और किन किन जड़ों का अवगाह है ? महर्षियों ने खोलकर बताया है । खोजने, समझने, जानने, अनुभव करने वालों ने कितना बल व प्रयोग किया है ? उस बल और उस प्रयोग का जिन्हे अनुमान भी नहीं है उनको तत्त्वमर्म में पहुँचना अथवा उसकी प्रतीति करना कैसे सुगम हो सकता है ?

हे निरपेक्ष स्वभाव ! तुम विदित हा, तिरस्कृत हो नादानी भरी वर्तमान

परिणति के कारण । किन्तु, बतावो तो सही, छुपे छुपे सकेत मे ही तो कह दो, पर्याय मे वह बल कैसे आवेगा तेरे प्रसाद बिना ।

मैं निरन्तर परिणमता हूँ, परिणमता हूँ, अपनी परिणति से । जो कर पाता हू वह भावरूप हे । पर द्रव्य की पर्यायमे न तो परिणमता, हूँ, न उत्पन्न होता हूँ और न उन्हे ग्रहण करता हू फिर परके साथ सम्बन्ध क्या रहा ? विकल्पमे नफा क्या ? यहा किस वातसे भेरा क्या रह जायगा अथवा हो जायगा ।

मोहकी लीला विचित्र है, जहा जीव जाता हे, वहाके समागम मे रम जाता है, विकल्पक हो जाता है । वहासे अन्यत्र की वस्तुयें भी तो है उनका पता नही ।

देख प्रियतम ! यदि अन्य किसी भवमे या तुच्छ भव मे होते तो यहा का ठठ तुम्हारे लिये क्या था ? यदि कुछ मिला है तो न मिला जानकर आत्मपथ मे लग जावो ।

८ अगस्त १९५८

धर्म निःपमसै तत्काल शान्ति व आनन्द उत्पन्न करता हे, इसम रच भी सन्देह नही । समस्त विकल्प जालो से उन्मुक्त होकर स्वके सहज परिणमन होने को धर्म कहते है । इसके विपरीत याने पर पदार्थविषयक उपयोग वनाकर विकल्प करके अधर्मपरिणति की जावे और उस समय यदि बहुतला पुद्गल इकट्ठा भी हो जाय जिसे कि लोक वैभव कहता है तो भी क्या सिद्धि हुई ? रहा तो ससार का क्लेश ही क्लेश और साथ ही जन्म मरण की परम्परा का साधन ।

समस्त पदार्थ एक दूसरे से अत्यन्त जुदे है । किसी भी पदार्थसे किसी अन्य पदार्थ का परिणमन नही होता । प्रत्येक मे द्रव्यत्व गुण स्वत है, अनादि अनन्त है । इस द्रव्यत्व गुणके कारण द्रव्य एक समयको भी नवीन परिणति बिना रहता ही नही ।

मैं भी एक सत् हूँ, मैं भी निरन्तर परिणमता रहता हूँ । तब मेरा कोन

परिणमाने वाला है अतएव च मेरा कौन स्वामी है । लोको को ऐसा बता दू अथवा लोगोके बीच ऐसी चीज रखदू अथवा लोगोमे यह नाम जाहिर हो जावे, इस नाम की चीज पुष्ट और चिरस्थायी हो जावे आदि विकल्प मिथ्या हैं, पूरी वेवकूफीसे भरे हुए ह ।

आत्मस्वय आनन्दमय है, सहज आनन्दमय है । इस मेरे के आरामको अःनन्द को किसी भी परमाणमात्र परवस्तुकी जरूरत नहीं है । बल्कि परका सम्बन्ध उपयोग आराम व आनन्दमे बाधक हो रहा ह उससे तो निवृत्त ही हो लेवे और प्रत्येक प्रकार के विकल्पसे पृथक् हो लेवे ।

६ अगस्त १९५८

परविषयक व्यवस्थामे लगे रहे तब जीवन का सदुपयोग क्या रहा अभी भी तो देखो और द्विचारो अनेक स्थलो पर अनेक आत्मरसिक मुनि, क्षुल्लक त्यागी जन एकान्त स्थानमे बसकर कौंसी आत्मसाधना कर रहे होंगे । स्वय भी तो करो ।

जितना अधिक बोलना रहेगा उतनी ही व्याकुलताका साधन बनेगा । मौन मे अधिक से अधिक समय बितावो ।

गान्ति पाना तुम्हारे ही हाथ है । जब जब अशांति हो तो सोचो कि अमुक पदार्थसम्बन्धी राग है सो इसीकी अशांति ह । उस रागको भेदविज्ञानके बल से दूर करो और सुखी होओ ।

समय समयपर उत्पन्न होकर नष्ट होते चले जाने वाले इन इश्य व भोग्य भावो मे रति करना न्याय नहीं है ।

मेरा पहिचानने वाला यहा प्राय कोई नहीं है जो मुझे पहिचानते हैं उनके लिये मैं कुछ विशिष्ट भी नहीं हूँ । सामान्यके खाते मे खताये जानेसे मेरा कोई ऐसा व्याक्तत्व ही नहीं रहा जिससे कि पहिचाननेका ऐहिक प्रयोजन भी सिद्ध हो सके ।

मैं भी यदि नास्तबमे अन्य चेतनोको पहिचान लू तो मैं भी उसी अलौकिक लोकमे हूँ ।

सत्यता तो यह है कि यथार्थ इस पहिचानसे जो मूड (Mood) बनता है वह उत्तरोत्तर स्वस्थिरता बढ़ाकर अन्तमे उत्कृष्ट शांति उत्पन्न करा देता है ।

ऐहिक लाभ तो कल्पित लाभ है, भ्रमसे माना हुआ लाभ है । भ्रमका फल तो कष्ट ही है । सुहावने जचने वाले इन स्कधोमे विश्वास मत करो । इनसे तो दूर ही रहना श्रेष्ठ है ।

१० अगस्त १९५८

मैं किस लिये मनुष्यरूपमे प्रकट होकर समय बिता रहा हूँ । कल्पनाओके जालसे इस अमूर्त आत्माको क्या लाभ होगा ? यहाँ क्या सार है ? कौनसा चेतन अथवा अचेतन परिग्रह मेरा परलोकमे व इस लोकमे साथी है ।

कितने ही लोगोको बड़ी दुखित अवस्थामे पाते हुए देखा गया है । कितने ही धनिक व वैभववालोको भी अति रुग्ण अवस्थामे देखा गया है । अनेको घटनाये सुननेमे आती है अमुकके पैर हाथ गल गलकर प्राण छूटे, अमुक शोथके मारे तिगुना चौगुना मोटा मोटा शरीरमे व्याकुल हो होकर मरा आदि ।

प्रिय आत्मन् ! कुछ अच्छा है यह पूर्वकृत पुण्यका फल है । अब्वल तो इस सुविधामे भी क्या सार है, दोगम यह रहेगा ही कब तक ? इस पुण्यफलमे सतोष मत करो, इस वैभवमे सतोषमत करो ।

पुण्यफल व पापफल दोनोमे आत्माका क्या हित है ? हित तो ज्ञाता द्रष्टा रहने की परिणतिमे है ।

प्रिय प्रभो ! तुम्हारे स्वभाव की बात तो ज्ञाता द्रष्टा रहने की है । यह अनर्थ क्या हो रहा है ? यह सब उपाधिके ससर्गका परिणाम है ।

श्रीपाधिक भावो ! दूर हटो । अथवा होओ यह तुम करो या तुम्हारी बला करे । मैं तो सबका ज्ञाता द्रष्टा रहूँ, उस ज्ञानविषयमे तुम भी बने रहो, कौन मना करता है किन्तु तुम स्वभाववाह्य हो, श्रीपाधिक हो अतः तुममे अब लगूँगा नहीं ।

११ अगस्त १९५८

आत्मा सत् है, अनाद्यनन्त है, यह रहेगा। किम रूपमे रखना है यह तय करके उसके उपायमे लगे। तय विचार कर करना चाहिये। आगे पीछे की सब सोचकर करना चाहिये।

कुछ भावारम्भ, भवपरिग्रह मे त्रिरक्ति पाकर तत्त्वज्ञानमें उपयोगी रहना और प्राप्त दुर्लभ साधनोका सदुपयोग करना श्रेयस्कर है।

विशेषकर कुछ कुछ समय एक स्थान पर बैठकर ध्यान बढ़ाना और आरम्भ सम्बन्धी झूझटोसे परे रहना आत्महित के लिये उपयुक्त है।

आत्मा सत्य वैभव ज्ञान ही है। भौतिक समागम तो आत्महित मे साधक नहीं, प्रत्युत बाधक ही है।

धर्मभावम विशेष उपयोग हो, एक निजज्ञान स्वभाव में रुचि दृढ हो यही सर्व वैभव है।

आत्महित के लिये नया कदम बढ़ाना सत्य क्रान्ति है। तत्त्व ज्ञान की वृद्धि, वैराग्य का प्रवाह जैसे हो उस उपायमे ही शांति है।

आत्माका महाय ज्ञान ही है। वैभव के होते हुए भी जो सुख या सद्-व्यवस्था या निर्भयता आदि हें वे भी सब ज्ञान की आभाके फल है। परमार्थसे तो आनन्द शुद्ध ज्ञान मे ही है।

प्रत्येक वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्वभावसे अपूर्व पर्याय रूपमे उत्पन्न होवे पूवपर्याय रूपसे विलीन होवे और सदाकाल अवस्थित रहे। इस वस्तु स्वरूपके अवबोधसे जो ज्योति प्रकट होती है उसके होने पर उस ज्ञाता द्रष्टाको धवडाहूठ नहीं रहती, वह किञ्चित्त्व्यधिमूढ नहीं होता। अपना यथार्थ दृढ प्रत्ययके हो जानेसे वह हितमार्गमे चलता है और अवश्य सफलता प्राप्त करता है।

१२ अगस्त १९५८

कहाँ बाहर अपना क्या काम पडा है ? समस्त पुद्गलका भी ढेर इकट्ठा

सामने हो जावे तो भी आत्माको उपसे क्या लाभ मिल सकता। आत्माका पुद्गलकर्मके साथ साम्प्रत निमित्तनेमित्तिकभाव चल रहा है। न चेते तो जो गति साधारण नियमोमे सबको हाँ सकता है वही तुम्हारी होगी। तुम कुछ प्रनोखे द्रव्य नहीं हो।

वाह्यराम्बन्ध आकृन्तामे तो निमित्त बन सकता किन्तु अनाकृलता मे कभी निमित्त नहीं बन सकता।

आश्चर्य तो देखो—वाह्यसबध छोड़ो इसकी रखमे धर्मकार्य किये जाते हैं किन्तु कदाचित् इष्टविधोग होने का अवसर हो सकता है। तब खुशी तो मनाता नहीं कि जिम बात की रटना लगाये थे और धर्मके रूपमे उत्साह बनाते थे वह आज स्वतः सिद्ध हो गया। वहा सोचेगे कि इतना तो धर्म किया और देखो तो यह हो बैठा।

कोई बाततो कहता बड़ी अचञ्ची और करते उल्टी सो उसे तो कहते है कि खाने के दात और व दिखानेके दाँत और। खुदपर क्या बीत रही और करते क्या ह व बोलते क्या ह ? परमनिर्भिकल्प समाधि प्राप्त करो, विकल्प असार है उनका वमन करो आदि आदि और जो बीता करती है उसे देखकर तो सोचो, वह उक्ति दूसरो के लिये है कि खुदके लिये भी। फरक इतना ही तो है कि एक दर्शनमोहवश नहीं कर सकता एक चारित्रमोहवश नहीं कर सकता।

१३ अगस्त १९५८

जीवोको दुःख पर पदार्थके वियोगका नहीं होता, भ्रमका होता है। जब प्रत्येक पदार्थ वे चेतन हो या अचेतन अत्यन्त स्वतंत्र है तब किसीका किसी अन्यके प्रति स्वामित्व कैसे हो सकता है ?

दुःख मिटनेका उपाय यह है आत्माकी नत्ता, जानो वह एक अतण्ड है, चैतन्यमान है, सबसे अत्यन्त पृथक है, पृथक था, पृथक रहेगा।

निजको निज परज्ञो पर जान, फिर दुःखका नहीं गेज निदान।

प्रपने को अकेला निरन्तरूप मान जानो, विह्वल ही वनेस है। वास्तव जिज्ञे

देना है उसे जानो, जो शान्ति देना है उसे भी जानो ।

जगतमें प्रत्येक पदार्थ अपने अपने स्वरूपस्तित्वको लिये हुए हैं । जिससे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ स्वामित्व नहीं है । अतः मानवजन्म की उपयोगिता इसमें है कि उदयानुकूल उपलब्ध बाह्य समागम में भी उपयोग अपनी ओर रखना और औपाधिक चिन्ताओं से दूर रहकर अपना वर्तव्य किये जाना ।

आत्मा चैतन्यमात्र है, अपने ही स्वरूप में बसता है । सर्व पदार्थ अपने अपनेही स्वरूपमें बसते हैं । अतः स्वरूपके विरुद्ध न देखना याने परस्परके कर्तृ-कर्मभाव या स्वस्वामिसम्बन्धसे न देखना ही शान्ति का उपाय है ।

बाह्यपदार्थ दृश्यमान सब पुद्गल द्रव्यकी समानजातीय द्रव्यपर्याय है और जिनमें जीवव्यवहार होता है वे जीव व पुद्गलकी असमान जातीय द्रव्यपर्याय हैं । यह सब सयोगभाव होनेसे मिथ्या है । तत्त्वज्ञानके बलसे मिथ्या तत्त्वोंसे दूर रहकर आत्मतत्त्वकी उपासना करो ।

१४ अगस्त १९५८

द्रव्यकी पर्याय दो तरहकी है (१) द्रव्यपर्याय, (२) गुणपर्याय । इनमेंसे द्रव्यपर्याय पर थोड़ा विचार करे । दो या अनेक द्रव्योंके सम्बन्धसे जो क्षेत्रगत पर्याय है उसे द्रव्यपर्याय कहते हैं । द्रव्यकी जाति छह है इनमेंसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन ४ द्रव्योंके सम्बन्धसे ता द्रव्यपर्याय बनती नहीं । केवल जीव व पुद्गलके सम्बन्धसे विभाव द्रव्यपर्याय होती है । पुद्गल पुद्गलोंके सम्बन्धसे द्रव्यपर्याय होती है । जीवपुद्गलोंके सम्बन्धसे द्रव्यपर्याय होती है । किन्तु जीव जीवके सबधसे कोई द्रव्यपर्याय नहीं होती । चीकी, पुस्तक, रुपया, आदि तो पुद्गल-पुद्गलोंके सयोगसे होने वाली द्रव्यपर्याय है । मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीव-पुद्गलोंके सबधसे होने वाली द्रव्यपर्याय है । जीव-जीवके सबधसे कोई द्रव्यपर्याय नहीं होती ।

अब देखो तो विचित्रता-जीव-जीवके सबधने कोई घेना भी नहीं उठता फिर मोही जीवोंको प्रायः अन्य जीवमें मोह होता है ।

जो कुछ दिखता है वह सब मायारूप है याने पर्यायरूप है, ध्रुव वस्तु नहीं है। वादलोमे परमाणुओं का आना, जाना, विद्युडना जल्दी अवगत हो जाता है। इन चौकी, मकान आदि में आना, जाना, विद्युडना जल्दी अवगत नहीं होता। किन्तु जैसे विघटने की दृष्टि में वादल मायारूप है वैसे ही ये सब स्कध मायारूप है।

हे आत्मन् ! जो तेरेसे अत्यन्त भिन्न है उनमें रमने का तेरा क्या व्यसन लग गया। व्यसन छोड़, समय ग्रहण कर।

१५ अगस्त १९५८

अपने आत्माके कल्याणके लिये तत्त्वज्ञानमें यत्न व समयकी वृत्ति अत्यन्त आवश्यक है।

जगतमें सभी द्रव्य एकाकी है। सभी आत्मा एकाकी है, खुदका परिणाम खुदका रक्षक है और भक्षक भी है।

अनादिसे भक्षक वाला परिणाम रहा तभी तो सत्तार में अब तक रूलेते आ रहे हैं। रक्षणवाले परिणाम करनेका अब विशेष अवसर है। ज्ञानकी उपासना करके अपनी सुदृढ़ रक्षा कर लेनी चाहिये।

कर धिचार देखो मन माही। मूँदहु आख कितउ कळु नाही।

बाहिरी परिश्रम किस लिये करना। आत्माका एक निज आत्माही साथी है। दुनियामें यह सब देखनेको मिलता तो है कि सब अपनी ही खिचड़ी पकाने में मस्त है।

देखो तो विचित्रता — पुद्गल व पुद्गलोके सम्बन्धसे द्रव्यपर्याय होती है जैसे चौकी, पुस्तक, आदि। जीव व पुद्गलोके सम्बन्धसे द्रव्यपर्याय होती है जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। किन्तु जीव व जीवके सम्बन्धसे कोई द्रव्यपर्याय नहीं हाती याने जीव-जीवके सम्बन्धका घेला भी नहीं उठता, फिरभी मोहमें, अज्ञानमें जीवको अन्य जीवके प्रति कैसा मोह रहता है।

जगतके सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूपकी सीमामें हैं। अत किसीभी

पदार्थका कोई अन्य पदार्थ कुछ भी नहीं है। हम सभी एक एक पृथक् आत्मा हैं। अपनी अपनी करतूतके अनुसार फल भोगते चले जाते हैं। कोई किसीको सहाय नहीं। अतः कतव्य यही है कि आत्मध्यान, भगवद्भक्ति, स्वाध्याय आदि विधिसे चर्या करते हुए अपनी निर्मलताकी उदभूति रखे।

१६ अगस्त १९६०

मनुष्य जीवनकी सफलता प्रात्मज्ञान कर लेने और समयभावसे रहनेमें है। जिसने हितमें प्रसाद दिया उसका जीना न जीना बराबर है।

शान्ति ही तो उपादेय है। शान्ति जैसे मिलती वैसा प्रयत्न करके यदि एक बार भी आत्मरवाद लिया जावे तो यहा समझमें आयगा कि यही सच्चा वैभव है।

वाह्य किसी भी पदार्थसे आत्माको कुछ नहीं मिलना। हा किन्हीं उन बिना यद्यपि गृहस्थी वालोका निर्वाह नहीं, किन्तु आत्माका उनसे सम्बन्ध नहीं यह एकाकी था, हे, रहेगा इस तथ्यको तो न भूले।

स्वानुभवका प्रायोगिक उपाय यह भी है कि प्रतिदिन तीन, दो या एक बार सामायिक करे ही करे। उसमें जाप, भावना आदिसे निवटकर शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ की भावना करके कुछ क्षण किसी भी वस्तुको चित्तमें न आने दे। उपायसे यह बात बन भी जायगी। सन आराम हूँ एक इस आरामको भी देखो।

एक गुण पर्यायसे दूसरे गुण पर्यायोमें परिणामपरिणामकर याना करते हुए इस जीवका अनन्त काल ससारमें बीता। ये पर्याये विषम विषम ही रही, इनमें अनाकुलता नहीं पाई। इसके दुःखमें मुक्त होनेका उपाय जिनेन्द्रदेवका हृदय मानना है। भगवानका हुक्म है कि जैसे निज स्वभावका अवलम्बन करके हम शाश्वतानन्दी हुए हैं तुम भी इसी पद्धतिसे चलकर सत्य, सहज, शाश्वत ज्ञानन्द पावो।

हम सबकी इस जीवनकी सफलता इसीमें है कि जिनशासन से सम्यक् अनुशासित हो जावे।

१७ अगस्त १९५८

ससारकी असारताका चिन्तन करके सुख दुखमें तटस्थ रहना और निरपेक्ष स्वतः सिद्ध निज परम चैतन्यस्वभावकी उपासना करना यही सारभूत व्यवसाय है।

इस समय एक स्वाध्याय ही सर्वोपरि कारण है। वीतराग परमपियोकें अपनी आत्मसाधनाके अनुभव और परम्परागत सिद्धान्त जिन शास्त्रोंमें मिलते हैं उनका लाभ होना अनुपम सौभाग्यकी बात है।

चू कि प्रत्येक द्रव्य स्वभावसे उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्त है अतः किसी द्रव्यका कोई अन्य द्रव्य न तो स्वामी है और न कर्ता है। यहाँ प्रत्येक पदार्थ स्वरसत परिणाम रहा है। परिणामते हुए पदार्थमें जो विशिष्टता (विभाव) आती है वह औपाधिक है जो औपाधिक है वह मैं नहीं हूँ और जो उपाधि है वह भी मैं नहीं हूँ।

जिन शासनके प्रसादमें पाये हुए इस तत्त्वज्ञानसे विपरीत आशय की कलुपता मित्ते ही सत्य समृद्धि उपलब्ध हो जाती है। ऐसा अमूल्य समानाम (निजधर्म सेवाका सा धन) पाया है तो इतना चित्त होकर इसमें उपयोगी होकर अपना कल्याण करे। यही हममवके दुर्लभ मनुष्य जन्म पानेकी उपयोगिता है।

शातिके अर्थ केवल एक निज चैतन्य स्वभावका अवलम्बन परमावश्यक है।

१८ अगस्त १९५८

भगवान् के स्वरूपकी तरह अपना स्वरूप है। अतः भगवान् के ध्यानसे अपने स्वरूपके अनुभवमें मदद मिलती है। इसलिये भगवतस्वरूपका ध्यान करे। पश्चात् ४-६ मिनट भी ऐसा यत्न करे कि भगवतस्वरूप ध्यानका भी चिन्तन कर सके अन्य की तो बात ही प्रथमसे ही दूर रहे। कोई भी पदार्थ चित्तमें न आवे। ऐसा करते हुए के क्षण भरको जो ज्ञानदृष्ट हो जावे वह परमात्म-तत्त्व है।

ब्रह्मचर्यपालन एक आसान तप है, एतदर्थ ३ बातें मुख्य आवश्यक हैं—

(१) विद्योन्नतिके कार्य में लगे रहना, (२) आत्मतत्त्वका यथार्थ स्वरूप उपयोग

में रहना, (३) देहकी अशुचिता व पर्यायकी अगारता प्रतीत रहना ।

(१) मुख्यतया आध्यात्मिक, सैद्धान्तिक अथवा गणित, विज्ञान, इतिहास आदि विषयो पर लेखन अथवा अध्ययनादि द्वारा विद्योन्नतिके कार्यमें जो लगा रहेगा उसका आनन्द ब्रह्मचर्य का पोषण करना रहेगा ।

(२) आत्मा रूप रसगन्ध स्पर्श से रहित, अमूर्त, चैतन्यमात्र है । यह मैं केवल आत्माभाव को करता हूँ व आत्मभाव को भोगता हूँ । किसी भी पर द्रव्यको न तो कर सकता हूँ और न भोग सकता हूँ । ऐसा मैं स्वतंत्र परसे अत्यन्त विविक्त ज्ञानमात्र सत् हूँ । मेरी वान ही नहीं कि किसी देहमें रमू । यह तत्त्वज्ञानकृत सहज वैराग्य ब्रह्मचर्य का पोषण करता रहेगा ।

(३) ये देह हाड, मांस, खून आदि अशुचि पदार्थ का पुतले हैं । सारभूत तत्व कुछ नहीं है । जीव पुद्गलोके सग्वन्धसे यह असमान जातीय द्रव्यपर्याय का ढाचा दिख रहा है । देह की अशुचिता व असारताके भावसे देहमें बुद्धि नहीं जमती और अतएव उत्पन्न हुआ सवेग वैराग्य का पोषण करना रहेगा ।

१६ अगस्त १९५८

जगतके सर्व समागम बाह्य तत्त्व हैं । आत्मा इनसे तोष व हित नहीं पा सकता । पुण्यविपाक वश प्राप्त वैभवके ज्ञाता द्रष्टा रहनेसे लौकिक, अलौकिक सर्व समृद्धि प्राप्त होती है । ससारमें अन्य कुछ भी सार नहीं है, मात्र आत्म-ज्ञान ही सार है ।

भ्रष्ट तो समागममें होती ही है, होती रहेगी । वे कुछ नई बातें नहीं है ऐसा जान कर और उन सर्वको अपनेसे भिन्न मानकर ज्ञाता द्रष्टा रहना और अनाकुलताकी रक्षा करना यह ही तत्त्वज्ञानका फल है ।

देहमें रहकर भी देहसे भिन्न जो ज्ञानमय सत् है वह ही विकल्पक बनकर दुःखी हो रहा है किन्तु निर्विकल्पक बन कर सुखी हो जावेगा ।

निज आत्मतत्त्वकी प्रतीति हो जाना सर्वोत्कृष्ट वैभव है । यह तत्त्व आत्म-चर्या द्वारा साध्य है ।

समय तो व्यतीत हो ही जायगा। हम कुछ श्रेय करले वह ही साग है। श्रेय है कर्म मुक्ति।

जगतमे दो काम हैं — (१) श्रेय, (२) प्रेय। श्रेय तो कल्याण मार्ग है, प्रेय ससार मार्ग है। निरुक्त्यर्थसे तो—सर्व स्वलक्षणोसे युक्त एव शुद्ध होनेको श्रेय कहते हैं और रुच जानेको प्रेय कहते हैं। एक और बात है जिसे कहते हैं हेय। सौ श्रेय ही प्रेय बन जाय तो उत्तम है और हेय प्रेय बन जाय वह विडम्बना है।

कल्याण मार्गमे लगना व बढना जितने जल्दी हो सके तो अच्छा है। मैं कुछ विकल्पोमे और लगू फिर विकल्प छोड़ूंगा यह तो जान जान कीचड लपेटना और धोनेका ख्याल किये रहनेके बराबर है।

२० अगस्त १९५८

“आप एकचैतन्यस्वरूप अमूर्त आत्मा हैं” इस यथार्थ हितकारी मर्म को आख भीचकर अन्य इन्द्रियोके कार्यको हटाकर एकाग्रतासे ध्यानमे लाना।

मैं सबसे न्यारा हूँ, चैतन्यमात्र हूँ, मुझमे रोग नहीं है, रोगकी दशातो इस जुदे शरीरमे है, मुझमे रोग राग द्वेषका है, सो राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं, मैं अनादि अनन्त हू, मुझे किसीने पैदा नहीं किया, मैं तो अविनाशी हू, मेरा मैं हू, मेरा मेरे सिवाय अन्य कुछ नहीं है।

अरहत सिद्धके स्वरूपका ध्यान करना, विचारना-मुझे ऐसा ही बनना है। आत्माके स्वभावका ध्यान करना, बाकी सब विचार छोडकर परम विश्राममे आराम करना।

किसी चाजकी शल्य हो तो तत्त्वज्ञान द्वारा अथवा निवृत्तिर्गभित वृत्ति द्वारा शल्यसे निपट लेना प्रथम कर्तव्य है।

इस जीवको मात्र समता ही सहाय है। समतासे बने रहनेका उपाय करना सर्वोत्तम व्यवसाय है।

हे प्रभो ! तेरी भक्तिसे यदि कुछ मिलने की बात सामने आवे तो मैं केवल

यह ही चाहता हूँ कि "एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्यका परिणामन किया जाता है ऐमा प्रतिभात न होवे" ।

द्रव्यके स्वतन्त्र स्वरूपास्तित्वके ज्ञान विना मौलिक ज्ञान्ति आ ही नहीं सकती । क्योंकि स्वतन्त्र स्वतन्त्र स्वरूपास्तित्वके अयगम विना सयोग वृद्धि, कर्ताकर्म वृद्धि, स्वस्वामित्वबुद्धि, मिथ्याबुद्धि दूर नहीं होती ।

हे सत्य सनातन परम ब्रह्म ! तेरी उपयोगकी लीनता ही शिव भाग है उसके लिये तेरे स्वरूपका यथार्थ ज्ञान एव श्रद्धान होना अत्यावश्यक है अत सिद्ध है निश्चयरत्नत्रय मोक्षमार्ग है ।

२१ अगस्त १९५८

अग्रजोके माह भी "शिसूर्यके सिद्धान्तपर नाम वाले हैं इमसे भारतीय ज्योतिष प्रणाली प्राचीन व सशुक्तिक सिद्ध होती हैं —

मार्च—प्रारम्भवाला माह, वर्षका मार्च इस माहसे शुरू है ।

अपरैल—अपर याने दूसरी राशिके सूर्य वाला माह ।

मई— (मय) सहित याने जोडेवाला याने मिथुन राशिके सूर्यवाला माह ।

जून— (जून) चौथे राशिके सूर्य वाला माह ।

जुलाई— जु=जुडा हुगा, लाई--लाइन (सिंह) से याने सिंह राशिके सूर्य से जुडा हुआ माह ।

अगस्त— (पष्ठ) छठी राशिके सूर्य वाला माह ।

सेप्टम्बर— (सप्टाम्बर) सातवे राशिके सूर्य वाला माह ।

ओक्टूबर— (अष्टाम्बर) आठवी राशिके सूर्य वाला माह ।

नवम्बर— (नव अम्बर) नौवे सूर्य वाला माह !

दिसम्बर— (दश अम्बर) दशवे सूर्य वाला माह ।

जनवरी— (ऊनवरी) बारामे १ उन अर्थात् ११ वी राशिके सूर्यवाला माह ।

फरवरी— (फूरवरी) पूर्ण वारहवें सूर्य वाला माह ।

इस पृथ्वीपर दो सूर्य चक्कर काटते हैं एक दिन एक श्रीर दूसरे दिन दूनरा ।

यह बात पुराण शास्त्रोमे प्रसिद्ध है। जुगराफी शब्द भी यही बात कहता है जुगराफी याने युगरवि जिस सिद्धान्तका विकास दो सूर्यके भ्रमण पर हो सकता है उसे युगरवि अथवा जुगराफी कहते हैं।

मौलिक वैराग्य सत्के स्वरूपास्तित्वकी यथार्थ जानकारी पर निर्भर है।

२२ अगस्त १९५८

विकल्पका होना निर्धनता है। विकल्पोमे बस कर यदि धन बढ़ा लिया, महल उठा लिया, यश पालिया, भौतिक आराम पालिया तो क्या पाया, लाभ यहा कुछ न समझिये, विकल्प किये वह हानि ही समझिये।

काल्पनिक सुख साधनमे रूचि करके, सहज परम आनन्दके निधान चतुःप्रभुका तिरस्कार किये जा रहे हैं इसका परिणाम भला कैसे हो सकता है।

शील एव सत्यतासे परिपूर्ण जीवन सतोपका जीवन रहता। शीलपतित एव असत्यतापूर्ण जीवन तो पशुतासे भी उच्च नहीं है।

जिन्हें स्वरूपास्तित्वकी प्रतीति है उनका चित्त विषयोमे चलित नहीं होता। कदाचित् तत्त्वज्ञानी जीवकी भी विषयमे वृत्ति हो उठे तो भी वह पदविरुद्ध विषयोमे तो वृत्ति करता ही नहीं।

जिसे रस्सीमे सर्पका भ्रम होगया वह अन्तर्ब्रह्म आकुलित है। जिसे रस्सीमे सर्पका भ्रम तो है किन्तु बाहिरी अकड व निर्भयता जतानेके लिये "कहाँ है साप" ऐसा बोलते हुए दूसरोको उस ओरसे निराकुल जतावे तो भी क्या हुआ अन्तरङ्गमे तो व्याकुल ही है। जिसे रस्सीमे सर्पका भ्रम तो नहीं रहा किन्तु पूव हुए भ्रमके कारण जो देह व चित्तकी परेशानी हो गई थी वह अब भी कुछ शेष है वह अन्तरङ्गमे तो अनाकुल है व बाह्यमे किंचित् व्याकुल है। जिसे रस्सीमे सर्पका भ्रम नहीं रहा और पूव हुई देह व चित्तकी परेशानी भी शेष नहीं रही वह अन्तरङ्गमे भी निराकुल है और बाह्यमे भी निराकुल है। इसी पद्धतिसे चारो बातें अव्यक्तमे भी समझना चाहिये।

रूप न था । कपायके जोशमे परिणतिके राजमे जो भी व्यर्थ विकल्प हुआ वह यदि न होता और तत्त्व ज्ञान एव वैराग्य तथा समाधिभाव रहा होता तो वह क्षण सफल था व आज उसका परिणाम सन्तोषपूर्ण होता ।

हे वीर ! तेरा जब यहा साक्षात् दर्शन था उस समयके लोग धन्य हो गये थे । तेरा चरणरज जिन्हे मिला होगा वे बड़े भाग्यशाली थे । आज भी तेरा तीर्थ है । हे प्रभो तुम सदेह यहाँ नहीं हो, किन्तु आपके तीर्थमे रह कर जो मेरा उपकार हुआ है उससे तो यही उपन्यस्त है कि हे प्रभो आप मेरे समक्ष ही हैं ।

हे कुमारश्मरण ! तेरे शरणमे रह कर पूर्ण आत्मनिष्ठ होऊ, आत्मवली होऊ ।

हे उत्तम क्षमाशील ! ऐसा आत्मबल प्राप्त हो कि कोई कितना भी प्रतिकूल हो, कितना भी कोई उपद्रव करे, रच भी क्षोभ उत्पन्न न हो । ऐसे प्रतिकूल पुरुषके प्रति द्वेषका लेश भी न हो । तथा, कोई कितना भी सन्मान करे, प्रशंसा करे, गुण गाये फिर भी हितबुद्धि न हो कि ये मेरा बडप्पन बनाने वाले हैं । ऐसा विकल्प हुआ तो बडप्पन कहा रहा, तुच्छता तो आही गई ।

हे परम शान्त ! सर्व विकल्प बाधावसे दूर होकर निस्तरङ्ग होऊ ।

हे ज्ञानपुञ्ज ! सरलता का मेरे उदय रहे, ज्ञानके तिरोभूत होनेमे मायाचार या बद्धता विशेष कारण है ।

आज जैनवागमन्दिरके जिनविम्ब श्री महावीर स्वामीके समक्ष बडा ही भाव लगा । बीच बीच सोचता रहा कि इस मूर्तिको स्थापित कर श्री जिनेश्वर-प्रसाद जी ने लो बडा ही उपकार व पुण्यका कार्य किया । मूर्ति बहुत ही वैराग्यभाव दर्शक है इसके कारण बाहरके लोग भी आर्कषित होकर यहा आते है यह विम्ब पद्मासनमे ५। फुट ऊची है श्वेनवर्ण है और सर्वाङ्ग सुन्दर है ।

२५ अगस्त १९५८

कल्याणार्थीको समारका यथार्थ स्वरूप जानना और अपने को चैतन्यमात्र एकाकी समझना चाहिए ताकि चित्त पर पर पदार्थोंके त्रिषयमे किये जाने वाले विकल्पोंका भार न आवे ।

आत्मा सदा अकेला है। आत्मा ही क्या, सभी पदार्थ अकेले हैं। किसी का स्वरूप किसी अन्यमें नहीं जाता। सब आत्मा अपने अपने ही भावोंको भोगते हैं, उन उन रूप परिणमते हैं। इसकी सत्य तत्त्वकी दृष्टि ही अमृतपान है जिन्होंने यह अमृत पिया वे अमर हो गए। अमर तो सभी आत्मा हैं। आत्मा ही क्या सभी पदार्थ अमर हैं जिन आत्माओं को निज अमर स्वभाव की खबर नहीं वे बाह्यदृष्टि द्वारा बाह्यके प्रति अटक अटककर भटक रहे हैं। यह नर जन्म दुर्लभ है। इसकी सफलता आत्मज्ञानमें ही है।

प्रत्येक पदार्थ स्वतः सत् है अतएव स्वतः उत्पादक व्यय वाला है। यही कारण है कि कोई भी चेतन या अचेतन पदार्थ अपने स्वरूपसे बाहर कुछ नहीं करता है। वस्तुस्वरूपके विपरीत भाव रखना मोह की तरङ्ग है।

सत्य आनन्द तो आत्मा का निज आत्मामें ही है। 'आत्मा सो परमात्मा' ऐसा तो प्रायः सभी कहते हैं, किन्तु आत्मा किस प्रकार परमात्मा है अथवा आत्मा कैसे परमात्मा बने अथवा आत्मामें कैसे परमात्मत्व पा लिया जावे अथवा आत्मा में परमात्मा के कैसे दर्शन हो इन बातों पर जीवने प्रथम तो विचार ही नहीं किया, यदि विचार भी किया तो अपने ज्ञानेत्रसे न देखकर बाह्य क्षेत्रमें चर्मचक्षु व अन्य इन्द्रियोसे देखने का उपक्रम किया। परिणाम यह हुआ कि आत्मा सो परमात्मा यह कहने मात्र की बात रह गई।

२६ अगस्त १९५८

भैया ! मनुष्य जन्म मिला है, बड़ा ही दुर्लभ रत्न है। धर्म बाहर कही नहीं देखना, कही नहीं खोजना। आप खुद हैं, खुदके स्वरूपको पहिले जान लें फेर सब स्वयं ही सत्यथ दर्शन व सत्यथ गमन होगा।

ज्ञान्तिका अमोघ उपाय तो तत्त्वज्ञान ही है। तस्य भाव तत्त्वम् वस्तुका स्वभाव तत्त्व है। स्वभाव सद्भावरूप है। प्रत्येक वस्तुका स्वरूपसद्भाव अन्य सबके स्वरूपसद्भावसे जुदा है। सद्भाव स्वतः उत्पादक व्यय ध्रौव्यस्वरूप है। अतः यह पूर्ण सुनिश्चित है कि किसी द्रव्यके द्वारा किसी अन्य द्रव्यका उत्पाद

नहीं किया जा सकता है । किसी द्रव्यके द्वारा किसी अन्य द्रव्यकी पर्याय उत्पाद नहीं किया जा सकता है । किसी द्रव्यके द्वारा किसी अन्य द्रव्यका व्यय नहीं किया जा सकता, किसी द्रव्यके द्वारा किसी अन्य द्रव्यकी पर्यायका व्यय नहीं किया जा सकता ।

कोई भी द्रव्य ही अनुत्पन्न व अविनष्ट है । द्रव्यका उत्पाद अपूर्वपर्याय रूपमे द्रव्यके प्रकट होने को कहते हैं । द्रव्यका व्यय पूर्वपर्यायके तिरोभूत होने को कहते हैं ।

ऐसी सीधी सीधी सत्य सरल व्यवस्थाका जीव को पता नहीं चला, यह अज्ञान अन्धेरके राज्य का परिणाम है ।

तरंगे आत्मभूमिमे होने वाली है विचित्र जिनके मूल, शिर का पता नहीं पडता फिर भी वे पता अपना ठोककर देती । ये सारी विपदाये एक निज ज्ञायकस्वरूपके अनुभवसे समाप्त हो जाती है ।

२७ अगस्त १९५८

हे वीर देव ! तुम्हारी उपासनाका शरण पाया, नरभव जैसा अमूल्य अवसर पाया । अब हे नाथ ! सर्व मलीमसतावो की होली हो ले । सर्व पदार्थों के विकल्पो की इतिश्री हो ले । हे देव ! कुछ तथ्य नहीं है पर वस्तुके अनुराग मे । पर कैसा ही हो सुरुप हो, मनोज्ञ हो आखिर वह सब पर ही तो है, उसका स्वरूपास्तित्व उस ही मे तो है फिर मेरे हित रूप कैसे हो सकता है ।

ॐ, जावो विषल्पो ! अब तक अज्ञान मे ही तेरा आदर था ।

जब तक परद्विपयक अनुराग हो कैसे कहा जा सकता है कि वह वीर प्रभुका सच्चा अनुयायी है । हे देव ! तेरी जैसी धीरता, तेरी जैसी उदारता, तेरी जैसी गम्भीरता, तेरी जैसी प्रज्ञा, तेरी जैसी मुद्रा प्रकट हो, प्रकट हो ।

वीर नाथकी चर्यासे अपने आपमे ही प्रसन्न अपने आपके कारण बने रहना न सीखा तो क्या सीखा ?

सत्य शिव सुन्दरम्—सत्य ही कल्याण है, सत्य ही मोक्ष है, सत्य ही सुन्दर

है। सत्य क्या है—सति भव सत्यम्, यत् सति द्रव्ये स्वयं भवति तत्सत्यम्। जो सत् मे स्वयं हो, उपाधि विना जो परिणति हो वह सत्य है। वह है शक्तियों का शुद्ध विकास। आत्माके इस विकासका नाम परमात्मत्व।

अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति आदिरूप परिणमन ही सत्य है वही शिव है, वही सुन्दर है।

कल्याण चाहो तो मन को जीतो। विषय व लोकेपणा पूरा गोरखवधा है। सिद्धि इनसे कुछ है नहीं, लालच ही बला गिर पर रह जातो है।

२८ अगस्त १९५८

विकल्पो । मत आओ। इन क्षणोमे तो मत आओ। इसके पश्चात् भी तो बहुत समय पडा है, मिल लिया जायगा। अभी हम इस सकल्पके साथ हे कि विकल्परहित अनुभवन करना। जीवनका सागर भी सफलता भी तो इसमे है। पर पदार्थ ढेर भर सामने आवे, समागममे आवे क्या मिलेगा। उन्हें और क्या मिल जायगा हमे। सब इकहरे इकहरे अपने अपने स्वरूपमे स्थित है। अनादिसे यह मर्यादा है अनन्त काल तक यही मर्यादा रहेगी।

आनन्द और है ही क्या? विकल्पोका न रहना ही आनन्द है। विकल्पो को करके आनन्द चाहते व मानने की बुद्धि मात्र व्यामोह है। इसीसे तो आनन्द चाहते हुए भी आनन्द नहीं मिलता और जो कुछ मिलता है वह टिकता नहीं तथा उसकालमे भी तृष्णा बनाकर उसका भी लाभ मिटा दिया जाता है।

मनुष्यभवका समय श्रमूल्य है इस समयको रौद्र ध्यानमे, निदानमे अथवा किसी सकलेशमे विता देना अपने आप पर अन्याय है।

अहो परेशान है प्रायः सब मुमुक्षु अपने वर्तमान ढचरे की समस्या सुलभाने के लिए। यह ढाचा यो हो गया तो किस प्रकार? कोई तो हैरान होकर कह देते है परमात्मा ने बनाया तो कोई हैरान होकर कह देते है आत्मा कोई अलग नहीं, पृथ्वी आदि तत्वो का मिलकर बन गया हो।

वीतराग शासन ने वीतरागस्वरूपकी प्राप्ति के उपाय मे द्रव्यस्वरूपका

मूल उपदेश दिया है । स्व पर का यथार्थ ज्ञान होने पर फिर निमित्तनैमित्तिक भाव को देखकर सब निर्णय कर लिया जाता है ।

२६ अगस्त १९५८

चतुर्थकाल में आज की तिथिमें श्री अकम्पन आचार्य सघ सहित पर हुआ घोर उपद्रव श्री विष्णुकुमार मुनिराज के द्वारा शांत हुआ था और श्रावकोने हर्ष उपद्रव शांति पर माना । साधुओं के कण्ठ धूमसे रुक गए थे । अतः श्रावकोने पेयप्राय आहार बनाया था और उन साधुओं को सप्रमोद आहार दिया था ।

यह अकम्पन आत्मा अनन्त शक्ति साधुओं के सघ सहित उज्जैन अर्थात् जिस भावमें उन्कृष्ट जैन सिद्धान्त समाया हुआ है उस भावमें विहार करते हुए आये उस समय वहा औपचारिक धर्मका राज्य था उसके मन्त्री मोह, काम, राग और द्वेष ये चार थे । अन्य प्रजागण व राजा दर्शनोको चला तब इन मन्त्रियों को भी चलना पडा । मन्त्रियों के उपद्रवका आभास होने से अकम्पन आत्माने सभी समुदायको मौन कहने को कहा उस समय श्रुतज्ञानने यह आदेश न सुन पाया । श्रुतज्ञान शुभ विकल्पो का आहार करके जब अकम्पनके समीप आ रहा था तब रास्ते में इन मन्त्रियों की भेट हुई इनका व श्रुतज्ञानका विवाद चला, उसमें मन्त्रियों की हार हुई । श्रुतज्ञानने अकम्पन ब्रह्म को वृत्तान्त सुनाया तब अकम्पन ब्रह्म का आदेश हुआ कि अब विवाद स्थल पर अपना ध्यान लगाओ । श्रुतज्ञान ने ऐसा ही किया । मन्त्री जनोने अदृष्ट अवसर पाकर श्रुतज्ञान पर आक्रमण किया किन्तु श्रुतज्ञान के योगके प्रसादसे वे आक्रमण विफल हुए प्रत्युत चारो मन्त्री निष्क्रिय कीलित हो गये । औपचारिक धर्म को जब यह समाचार विदित हुआ तब उसने इन चारो को जुगुप्सा वाह्यन पर संधार करके व्यवहार सीमा से बाहर कर दिया ।

ये चारो वहाँसे निकलकर अस्तनागपुर में आये, वहा के राजा पद्म याने हृदय कमलके मन्त्री हो गये । राजा पद्म सिंहवल उर्फ विद्यावल की प्रबलतासे बहुत दुखी था । मन्त्रियों ने छल करके विद्यावल को पद्मके आधीन करा दिया ।

इस तुजी में पद्मे मद्रिया को वरदान मागने की कहा । मद्रियोंने श्रवणर पर मांगने ऐसा कटकर वरदान भण्डारमें रखा दिया ।

३० अगस्त १६५८

इधर अकम्पन ब्रह्म निज तब नहिन विहार करने हुए शन्तनागपुर याने अस्त याने नष्ट हो गया है नाग अर्थात् अमर्यं (अस्थिरता) जहा पर ऐसा पुर याने स्थान में आये । तब इन चारों ने अपने तर्तुत का श्रवणर जानकर पद्मे ७ दिन का राज्य मागा । ७ दिनमें अर्पित राज्य मांगने की उनमें हिम्मत न हुई । प्रत्याख्यानारण कपायता पूरा नस्कार समय उनकी कलामे परे था । राज्य पाकर इन्होंने बड़ा उपद्रव किया । अकम्पन ब्रह्मको समस्त गुरु नाबुषो नहिन हूँ, चर्म आदिमें वेउदिया अति दुर्गन्धित देहादि को करके और पनेपकी तीव्र राह लगा दी । उन समय ज्ञान विष्णु मुनिराजने इस उपद्रव को पान्त करने का य त किया । प्रथम तो वामनरूप रचकर याने अपने प्रनार को समेट केन्द्रित किया और फिर ऐसा प्रनार किया कि समस्त उपद्रव को शात होना पाग । यहाँ अकम्पन ब्रह्म की समनुदाय रखा होनी है ।

उन कठिन उपमर्गों के विजय में हुए अमके पश्चात् परम विश्रामकी आवश्यकता थी सो कुछ क्षण परमश्राम लेकर इन नतीने शुक्ल मृदु व्यानामृत का पान किया और फिर परम आनन्दमें वे विमग्न हो गये ।

यह अध्यात्मदृष्टिमें परखा गया रक्षावधनभाउपर्व हमें इस अध्यात्मरक्षा की ओर प्ररित करता है । जिनके अनुयायी होने पर इन अनुयायी के निमित्त में अन्य जन भी निर्भयता और सुरक्षाका अवसर पा लेते हैं ।

३१ अगस्त १६५८

आजकल वी प्रचलित समाधि मनके स्पूल विकल्प रोकने में नमर्य तो है किन्तु वामना मँटने में व तत्वज्ञान का अनुभव कराने में नमर्य नहीं है । हाँ यदि तत्वज्ञानीके प्रचलित पद्धतिवाली भी समाधि हो जावे तो वह तत्वज्ञानके अनुभव में सहायक होता है ।

केवल तत्त्वज्ञानमे ही रुचि रखने वाले श्रीर समाधि प्राणायामके अभ्याससे शून्य पुरुष तत्त्वज्ञानको विशेष एकाग्रताके कारण श्वास योगनिरोध रूप समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। वे तो लाभमे प्राप्त करने हे, किन्तु तत्त्वज्ञानशून्य जन धारणा स्वासनिरोध आदि योग्यसे भी वह आनन्द प्राप्त नहीं कर सकते अतः

७ श्रेयके लिये तत्त्वज्ञान ही प्रमुख तत्त्व है।

अभेद अखण्ड त्रैकालिक निज पदार्थके समझने समझाने की प्रवृत्तिके लिये स्वरूपके अनुरूप भेद किये गये गुण व पर्याये इस पदार्थके लाञ्छन हैं। यदि ये लाञ्छन करनेकी नीवत न आये श्रीर ज्ञानी अभेद निराकुल निज पदार्थका सहज अनुभव न करता रहे तो यह सर्वोत्तम कार्य है। एतदर्थ किये गये भेद रूप गुण पर्याय अकलङ्क लाञ्छन हैं पदार्थके।

जिस सिद्धान्तमे केवल असङ्ग तत्त्वकी दृष्टि बनानेको उत्साह कराया जाता हो उस सिद्धान्तके अनुयायी होकर यदि पर पदार्थके लोभमे सने रहे तो क्या वे उन सिद्धान्तके अनुयायी कहे जा सकते हैं।

देहलीमे प० बाबूराम जी आये एक माह तक रहेगे। आपका विचार व कल्याणपथकी श्रीर मन तराहनीय है।

१ सितम्बर १९५८

श्री भाई जिनेन्द्रकुमारजी पाणीपत वाले आये। ये सरल परिणामी आत्म-हितके सत्प्र खिचवान् व आडम्बर रहित अन्न पुरुष ह।

जिन जीवोका सस्रार मत्प रह गया उन जीवोकी ऐसी परिणति हो ही जाती है। आत्मज्ञान शान्तिपथकी आर ही ले जाता है।

जगत सब पर्याय रूपमे चतना श्रीर व्यवहृत होता। द्रव्यका द्रव्यसे व्यवहार नहीं। पर्यायका पर्यायमे व्यवहार है। पर्यायका पर्यायसे व्यवहार नहीं। पर्यायसयुक्त द्रव्य किसी पर्यायसयुक्त गन्ध द्रव्यसे व्यवहृत हो जाता है। तद्व्यभूत एव द्रव्य तो द्रव्य है। पर्याय स्वभावमे अभूत अतएव अतथ्यभूत एव पद्भूत है। प्रनुपतासे देवो-पर्यायोका ही भूमेला है, निवाद है, समागम है। जो

मायामय हे याने किञ्चित् क्षणको होकर विलीन हो जाने वाला है उसको रागका विषय बनानेमें हित क्या होगा प्रत्युत विकल्प जालोसे पराभूत होकर अपना अनर्थ कर लिया जाता है ।

विकल्प तो अनर्थ हैं और अत्वज्ञान अमृत है ।

मुजफ्फरनगरसे स्व० जनरल कर्नल रा व घमडी लाल जी की पुत्री धन्नो वाई जी धर्मसाधनार्थ आई है । आप इतनी वृद्ध अवस्थामे भी धर्मकर्तव्यमे बड़ी सावधान रहती है । गिन्दीवाई जी भी उनके साथके लिये आई हुई है ।

शान्ति सब चाहते हैं, स्वके उन्मुख होनेमे शान्ति ही शान्ति है । स्वके उन्मुख नहीं हुआ जाता और परके उन्मुख बने रहना आमान बन रहा है यह मान मोहकी लीला है । ज्ञायकस्वभावकी लीला नहीं ।

२ सितम्बर १९५८

धर्म आत्माकी परिणति है । यदि जीवकी मोहक्षोभ रहित परिणति है तो वह धर्म है चाहे वह जीव वनमे हो, नगरमे हो, कंदमे हो, सभामे हो ।

धर्मी जीवका धर्म कोई नहीं छीन सकता । कोई हितना ही प्रतिबन्ध लगावे तो अब्बल तो वह अपने सिवाय अन्य का कुछ करता नहीं है फिर भी लोकवादकी भी दृष्टिसे देखे तो अन्य कोई अन्यके शरीरका बन्धन, ताडन आदि ही तो कर पावेगा, जीवके भाव करनेमे कलाअन्यकी नहीं चल सकती ।

कोई कंदमे बन्द करे तो करे । यह शरीर ही कंदमे रह सकेगा भावसे तो उत्तम परिणाम रखे तो उसको क्या हानि हुई । जीव जब भाव उत्तम रखता तो वही तो उसका लाभ है और जब दुर्भाव करने लगे तो वही उसकी हानि है । बाह्य सयोग वियोगसे लाभ हानि नहीं । जीवकी लाभ हानि उस ही जीवकी परिणतिपर निर्भर है ।

यदि पराशा न हो तो कोई बन्धन नहीं है । पराशा क्या साधारण बन्धन है । पराशा ही मात्र बन्धन है । सर्व पदार्थ स्वतः सिद्ध है अतः सभी प्रत्येक निरन्तर अपने अपने परिणामनमे लगे हुए है । कोई किसी अन्य द्रव्यका

परिणमन नहीं कर सकता । फिर कोई किसी की आशा की पूर्ति कैसे कर सकता है ?

यह जीव स्वयं ही नैराश्यामृत पीकर आशाकी पूर्ति कर सकता है ।

३ सितम्बर १९५८

प्रश्न — क्या विशेष ज्ञान बढ़ाना विकल्पका कारण नहीं है ?

उत्तर — विशेष ज्ञानसे अनेक समस्याये सुलभ जाती है तब ऐसे प्रकाश में अपने को पाकर आत्मा निर्विकल्प अवस्थाको पाता है ।

मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि अन्य सर्वपदार्थोंसे अत्यन्त जुदा हूँ ।

मैं बुद्ध हूँ, क्योंकि ज्ञानस्वभावके विकासकी ओर जानेकी मेरी प्रकृति है ।

मैं नित्य हूँ । क्योंकि सर्वदा सद्भूषण मरा रहेगा ।

मैं निरञ्जन हूँ, क्योंकि राग द्वेषके अञ्जनसे रहित स्वभाव वाला हूँ ।

मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, क्योंकि ज्ञानमयही 'तत्त्व' हूँ ।

मैं आनन्द स्वरूप हूँ, क्योंकि आनन्दके किसी न किसी विकासका अनुभव करने वाला हूँ ।

मैं चैतन्य शक्ति मात्र हूँ, क्योंकि प्रतिभासस्वभावमय हूँ ।

मैं स्वतः सिद्ध हूँ, क्योंकि "हूँ" ।

न तो मैं किसीको शरण हूँ और न कोई मुझे शरण है । सर्व चिन्ता व कथाकी चेष्टाओंसे मेरा कोई हित नहीं । मैं यहाँ कहा रमूँ ? कौन मेरा क्या है । जगतका सब पुद्गल यह स्कन्ध वाला किस किस रूपमें भोगने में नहीं आया । ये दृश्य सभी पुद्गल जूटे हैं । जूटे अथवा वमन किए हुए इन दृश्य वस्तुओंमें प्रीति करना क्या मूढता नहीं है । वमन किया हुआ भा जाय तो इसे तीव्र आसक्ति कहना चाहिये ।

कोई राग द्वेषका मूल कारण ज्ञानको कहते हैं । सो ज्ञानको न होने देने के लिये प्राणायाम सवाधिका प्रयोग करते हैं । भले ही समाधि हो जावे किन्तु सूक्ष्म विकला तो नष्टा भी नहीं रहते और उस समाधिके क्षणके बाद वैसी की

वैसी ही स्थिती रहती है । वास्तविकता तो यह है कि राग द्वेषका मूल कारण तो अज्ञान है । अज्ञान मिटनेके बाद तत्त्वज्ञानके दृढ अनुभवसे राग द्वेष मिट ही जावेगे ।

४ सितम्बर १९५८

बौद्धमतमें निर्विकल्पज्ञान कहा उसे स्वरूपसे तो निर्विकल्प मात्र किन्तु विकल्पका उत्पादक नहीं है ऐसा माना । लेकिन जैनमतमें निर्विकल्पज्ञानकी विकल्पका उत्पादक तो नहीं माना किन्तु स्वरूपसे सविकल्प माना और स्वपर प्रकाशक माना तब निर्विकल्पज्ञान कैसे बन सकता । यह एक समस्या है— सुनभन इस प्रकार है कि निर्विकल्पज्ञान किसी अपेक्षासे सविकल्प है और किसी अपेक्षासे निर्विकल्प है । विषयादिके विकल्प नहीं है इससे तो निर्विकल्प है और स्वस-वेदन कर रहा है इससे सविकल्प है ।

चित्त स्थिर करो तत्त्वज्ञानके बलसे । किसी भी पर द्रव्यको अपना रच भी हितकर अथवा स्व या स्वकीय न समझो । बात ऐसी ही है, मानते सत्य, क्यों परेशान होते हो । जब भी परेशानीमें दूर होंगे वान तो यही मानना पड़ेगी ।

देखो ना, जो कुछ दिन रहा है यह सब अनेक परमाणुओंका पुञ्ज है । यह क्यामें क्या बन गया है, अध्रुव है, असत्य है । केवल एक एक सत्का तो यह कुछ नहीं है । इस सबके पीछे अपने प्रभुत्वका घात न करो प्यारे । इतना तो बच्चेको समझावे तो वह भी मान जाते । तुम्हें क्या रग चढा है, जन्तुमूर्तत्वको तो मान ही ले ।

आत्माका सत्य साथी तत्त्वज्ञान है ।

५ सितम्बर १९५८

उपयोगका विषय युद्ध तत्त्व रहे उतना क्षण तो राफल है, शेष तो गण्यवाद है । मनका जीतना आत्मीय आनन्दके स्वादके अभावमें कठिन है, कठिन ही नहीं, असंभव है । आत्मीय आनन्दकी अनुभूति होने पर मनका जीतना गति सुगम है ।

सबसे अधिक विपत्ति मनुष्यको लोकेपणा है । लोकेपणाका अर्थ है लोकोप

अपने बड़प्पनकी चाह करना— लोक क्या है । अममानजातीय द्रव्यपर्याय । ये प्रथम तो पर है इनके कुछ सोचनेसे दूसरेको क्या लाभ हो सकता है । लोकेषणा चाहने वाला व्यर्थ ही विकल्प बनाकर पापी व आकुलित होता है । द्वितीय बात यह है कि ये सभी अध्रुव है इनकी प्रसन्नताके अर्थ विकल्प करना सर्वथा निष्प्रयोजन है ।

जीवन क्षण क्षणमे गुजर रहा है, जो गुजर गया वह तो किसी भी प्रकार आ ही नहीं सकता । मनुष्य भवका अक्सर धर्मसाधनाके लिये अच्छा अवसर है । इस अवसरको व्यर्थ न जाने दो । गप्पोम, रौद्रध्यानमे एक क्षण भी गुजारना उचित नहीं है ।

मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हूँ, तुम तो ज्ञानभावके कर्ता हो, क्योंकि ज्ञानभाव कर्मके उदयसे नहीं होता । जो जो भाव कर्मके अभावमे बनता उसके तुम सत्य कर्ता हो और जो जो भाव कर्मके उदयसे होते हे उनके सत्य कर्ता नहीं हो । रागादि होते हे वे कर्म उपाधिवश हुए है । तुम उन परकृत भावोंके ज्ञाता द्रष्टा रहो । ऐसा जानते रहो ये हो रहे हैं देखो कर्मोदयका विपाक हे । ये इस क्षणके पश्चान् विदा हो रहे ह, जातो ।

६ सितम्बर १९५८

व्यावहारिक धर्म, व्यवहार धर्म, निश्चय धर्म इन तीन प्रकारके धर्मोंमे लक्ष्य एक है किन्तु परिणतिविभिन्नतावश पद तीन हो गये हे ।

(१) निश्चयधर्म—“वत्सुसहावो धर्म्यो” यह निश्चयधर्म है । निश्चयधर्म ध्रुव नित्य अन्त प्रकाशमन है । आत्माका निश्चय धर्म चैतन्यस्वभाव है । यह लक्ष्यभूत है परिणतिलक्षण नहीं ।

(२) व्यवहारधर्म—निश्चयधर्म (यथा आत्माका चैतन्य स्वभाव) का शुद्ध निरपेक्ष अर्थात्निरुपाधि परिणामन व्यवहारधर्म है । यह विशुद्ध परिणतिलक्षण है ।

(३) व्यावहारिकधर्म— आशिक व्यवहार धर्मके होते हुए याने आशिक रागादिनिवृत्तत्वके होनेपर अवशिष्टरागादि की निवृत्तिके ध्येयसे किये जाने वाले

तत्त्वचिन्तन, भक्ति, तत्त्वचर्चा, धर्मोपदेश, मयम, मामाधिक, समिति, अनुगृह आदि व्यावहारिक धर्म है।

जीवका एक शरण धर्म ही है। अन्य कोई तो कदाचिदपि शरण हो ही नहीं सकते। मनुष्याको भोजन करना जितना आवश्यक प्रतीत होता है उससे बहुत अधिक भोजनका राग छोड़ना आवश्यक है और सर्वोपरि ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका चिन्तन अनुभवन आवश्यक है। धर्म स्वाश्रित है, परके द्वारा आत्मधर्मका अथवा किसीके धर्मका घात नहीं होता। जीव कर्मविपाकप्रभव रागादिमे उपयोगी बनकर स्वयं अपने धर्मका तिरोभाव करता है।

७ सितम्बर १९५८

कर्तृवाच्यके प्रयोग अहङ्कारताके पोषक है और कर्मवाच्यके प्रयोग निरहङ्कारताके भावको प्रवसर देते। हैं अकर्मक कर्तृवाच्य एव भाववाच्यके प्रयोगमे अहङ्कारताको स्थान ही नहीं है।

अहङ्कारका प्रसिद्ध अर्थ परमे अहके कर्तृत्वका भाव करना है।

जैसे यह कहना कि "मैं पुस्तक लिख रहा हूँ" इसमे कर्तृत्वका भाव आया और यदि कहा जावे 'मेरेने पुस्तक लिखी जा रही है' तो कर्तृवाच्यसे तो ढीलापन है ही अहङ्कारमे तथा यदि जचा रहे कि मेरे से के मायने तो यह है कि "मैं तो निमित्तमात्र हूँ तो अति शिथिलता अहङ्कारकी प्रसिद्ध होती है।

पर सम्बन्धका कुछ भी ध्यान कर जो हर्ष होता है वह हर्ष विष है। यदि कल्याण चाहो तो परके विषयमे अच्छी खनतिकी बात सोचकर भी जो हर्ष मग्नता है उसे भी त्यागो। तुम्हारा परममित्र तो निर्विकल्प भाव है।

शान्तिका कारण तो पर सयोग नहीं है। तीन लोकका पुद्गल भी समागममे हो तो भी प्रात्मामे शान्ति आनेका कोई हेतु नहीं है वह। शान्ति तो मात्र तत्त्वज्ञानसे ही आ सकती है। लोक मारा पडा तो है यह, मान क्यों नहीं लेते कि मेरा है। लौकिक कब्जेमे आये तब भी तुमसे परका परिणाम

६ सितम्बर १९५८

ग्रन्थ पदार्थमें अपना सार तत्त्व कुछ नहीं है। किसी भी बाह्य पदार्थसे अपना हित समझना यही मोह कहलाता है। प्रत्येक सत् अनादिसे हे और अनन्त काल तक रहेगा एव अपने ही स्वभावसे उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्त चला आया व उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्त चलता रहेगा।

किसी पदार्थका किसी अन्य पदार्थसे सम्बन्ध तो रच भी नहीं है। वस्तुस्वरूपकी प्रतीतिकी प्रबलताके साथ यदि पक्की व पूरी हिम्मत इस भवमें कर ली जावे तो परका तो परमें ही काम चलेगा उसको तो कुछ हानि नहीं किन्तु अपना सदाके लिये भला हो जायगा।

ससारकी गति देखकर अपने बारेमें भी वैसा ही निर्णय कर लेना विवेक नहीं है। समारी जन तो सयोगबुद्धिमें सने हे प्राय। उनकी प्रवृत्ति देखकर अपने पथका निर्माण करना हित मार्ग कैसे हो सकता है ?

आत्मशान्ति तो आत्माकी स्वाभाविक चीज है, किन्तु परोपयोग करके आत्मशान्तिदा घात कर रखा है। हे आत्मन् ! बाह्य किसी पदार्थमें आत्महित नहीं है। आत्मघातमें पराभव ही पराभव रहेगा। एक दम परके विषयक समस्त सकल्प विकल्पको छोड़ कर आत्म तत्त्वमें स्थिर होओ।

१० सितम्बर १९५८

हे प्रियतम ! तुम गुप्त हो तुम्हारी कला पर हम टिके है किन्तु तुम दर्शन नहीं देते। तेरे दर्शनके समक्ष तीनों लोकोंका व भव न कुछ चीज है।

ध्रुव निज चैतन्यस्वभावकी इष्टि, आश्रय, अवलम्बन व परिणामन ये सब मोक्षमार्ग हे और क्रमश उत्तरोत्तकी वे दशाये मोक्षके निकटकी दशाये है।

जिसका सत्य विश्वान अनाकुनताका अमोघ हेतु है, जिनका मत्त परिज्ञान शाश्वतपमोद कलाका परिचायक है, जिसमें हुआ सत्य रमण सहज आन्दनका निष्पादक है वह कारण समयनार में ही तो हैं। अज्ञान तममें आच्छन्न होकर भूला भटकता घूम रहा है। घूमता भी कौन है ? कारण प्रभुकी लीलाका कौतूहल।

हे शुद्धान्त स्तत्त्व । तुम इस तरह अन्त प्रकाशमान हो जैसे दूध में घृत । मर्मी हो तुम्हें पहिचान सकता है । मूढकी वहा गति नहीं है ।

हे परमपिता, परमब्रह्म । प्रायः कर ईश्वरके नामसे जो कथाये बनी है, अलङ्कारोके रूपमे जो ऋषिचरित्र गूथे गये है, ज्ञानकी मार्मिक उक्तिया चली है वे सब आपकी ही महिमा के तो गान है । ॐ तत् सत् परमात्मने नमः ।

११ सितम्बर १९५८

मोहमे किये हुए वायदे मोहमे ही सत्य है । मोहके नष्ट होने पर उन वायदोका पिछलग्गुपना नहीं रह सकता । दुःख तो मारा मोहका है । मोह, स्नेह ही विपत्ति है । मोहस विपत्ति आती है यह तो दूरकी बात है । मोह ही क्या कम विडम्बना है ?

निमित्तनैमित्तिक भावसे जो कुछ होता है, होता है । कोई चाहे अमुक मुझपर प्रसन्न हो यह व्यर्थ, अनर्थ की क्रिया है । दूसरा प्रसन्न वह स्वयके अपने रागसे रहेगा । कोई चाहे अमुक इस प्रकार क्लिष्ट होजावे यह भी व्यर्थ, अनर्थको चिन्ता है । दूसरा दुःखी स्वय के अपने त्रिभावसे होगा ।

दूसरा दुःखी हो इससे कही किसी अन्यको लाभ नहीं है दूसरा सुखी हो इससे भी कही किसी अन्यको लाभ नहीं है । हा इतना अवश्य है कि दूसरा दुःखी हो ऐसा विचार विचारने वालेके खुदके सक्लेशके कारण होता है । अतः परके प्रति अनिष्ट चिन्तन करने वाले को क्लेश एव आगामी क्लेशका उपाय कर लेना निश्चित है तथा जो ऐसा विचार करता है कि सब सुखी हो, उस शुभ विचार करनेवालेको खुदके विशुद्धभावके कारण आराम एव आगामी आराम का उपाय हो जाना निश्चित है ।

मोही जीव कहता है प्रेमीको कि हमारा तुम्हारा कठहरा (शरीर) तो जुदा जुदा है किन्तु आत्मा एक है । किन्तु भैया तीन काल मे कभी ऐसा तो हो भी सकता है कि उसके शरीरकी व इसके शरीरकी वर्गणायें मिलकर एव देह पिण्ड बन जावे परन्तु यह तो तीन कालमे कभी भी नहीं हो सकता वि

वह आत्मा व यह आत्मा मिलकर कभी एक बन जावे ।

१२ सितम्बर १९५८

जीवन जीवनमा पाया, शासन शासन ही पाया, अक्सर अक्सर पर पाया, सामर्थ्य सामर्थ्यका पाया । अब कल्याणके लिये विलम्ब करना समय खोना ही है ।

सयोग ही घोर दुःख है । लेना नहीं, देना नहीं, विपत्तियों की सीमा नहीं । मोहमे जीवको बाह्यसयोग रूचता है । निर्मोही जीवको मात्र आत्मतत्त्व रूचता है ।

मन, वचन, कायके यावत् योग है वे सब आस्रव हेतु है । ज्ञानमात्र मोक्ष हेतु है । ज्ञानी जीवके भी जो योग है वे तो आस्रवके ही हेतु ह साथ ही उसके ज्ञानका जो विकास है वह मोक्षका हेतु है ।

ऐसा नहीं है कि अज्ञानी के मन, वचन, कायका योग तो आस्रवका हेतु हो और ज्ञानीके मन, वचन, कायका योग मोक्षका हेतु हो । योग तो सर्वत्र आस्रव के हेतु है ।

आत्मतत्त्वके बारेमे भी जो मनसे चिन्तन कार्य है वहाँका योग भी आस्रव का हेतु है । हाँ उसके साथ ही जो ज्ञानविकास है वह मोक्षका हेतु है ।

कल्याणार्थीको तो किमी अन्य व्यवस्था प्रसङ्गमे पडना अपनी उलझन बना लेना है । एक निज शुद्ध तत्त्वका उपयोग रहे इससे बढकर कुछ वैभव ही नहीं । बाह्य पदार्थको कर ही कौन सकता है, केवल विकल्प ही जीव बनाता है । ये ही विकल्प आपत्तिया है, आपत्तियों के कारण है ।

दूर हटो परकृत परिणाम, महजानन्द रहूँ अभिराम ।

ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ ।

१३ सितम्बर १९५८

जगत्तमे जितने द्रव्य है व सब अपनी अपनी परिणति से परिणामते ह फिर भी निमित्तनैमित्तिकभावसे अछूते कोई नहीं है । आत्मामे गगदि होते ह वे

आत्माके इस समय के परिणमन है किन्तु वे कर्मोदय के निमित्त विना नहीं होते । ऐसा नहीं है कि जत्र वे रागादि होते हैं तब उम समय जो कर्मोदय हो उसको निमित्त माना जाता है । मात्र माने जानेकी बात नहीं है । कर्मोदय को निमित्त पाकर रागादि भाव प्रादुर्भूत होते हैं । कर्मोदय आश्रयभूत बाह्य वस्तु के आश्रय भूत होने पर फलित होते हैं । सो यदि कदाचित् आश्रयभूत प्रतिविशिष्ट बाह्य वस्तु न हो तो वहा वह कर्म फलित अन्य कर्मप्रकृतिरूपसे सक्रान्त होकर उदित हाता है । यो ये विभाव होते हैं । इनमे यदि रन्च भी राग जावे तो सम्यक्त्व नहीं होता ।

अपनी परिणतिमे सतोप मानना, रागादि करके अपनेको कृतार्थ मानना, रागादि भाव होने पर उनका खेद न करना आदि अन्धवृत्तिया है । इत वृत्तियो से आत्मप्रकाश आवृत हो जाता है ।

यदि परिणतिया रागादिककी हैं याने श्रौदयिक हैं तो उन्हे परभाव समझे और अपना प्रत्यय करे कि मैं सहज निरपेक्ष चैतन्यशक्तिमात्र हूँ । यदि परिणतिया क्षायोपशमिक ज्ञान आदिकी है तो उनमे भेद प्रत्यय करे कि ये श्रौपाधिक है मैं सहज निरपेक्ष चैतन्यशक्तिमात्र हूँ । यदि परिणति क्षायिक भी है तो वे भी वर्तमानपर्याय मात्र है हा यह अवश्य है कि वे पञ्चात् भी प्रतिक्षण वैसी वैसी शुद्ध परिणतिरूप होती है फिर भी वर्तमान क्षणिक है उनमे भेद प्रत्यय करे कि ये अध्रुव है मैं ध्रुव सहज चैतन्यशक्तिमात्र हूँ ।

१४ सितम्बर १९५८

वस्तुकी सिद्धि स्याद्वादसे होती है । स्याद् का अर्थ शायद नहीं है । किसी भी कोपमे या व्याकरण निष्पत्तिमे स्याद् का अर्थ शायद नहीं मिलता । स्याद् का अर्थ अपेक्षा है । अतः स्याद्वाद सशयवाद नहीं है वह तो निश्चयवाद है । जैसे दादा, बाप, बेटा ये तीन पुरुष है वे इसी क्रमसे खड़े हो । उनमे से बीचमे बैठे हुए जवानको कहा जावे कि तुम बाप ही हो तो अपेक्षा लगाये बिना कहनेसे गलन होगया क्योंकि बाप ही हो इसका अर्थ हुआ कि दादाके भी बाप हो व

बटा के भी वाप हो, सबके वाप ही हो । यदि यहा अपेक्षा लगा दी जावे कि बेटा के वाप ही हो तो अपेक्षा बताकर कहनेसे वाक्य सत्य हो गया, ही सत्य हो गया । इसके साथ ही एक यह भी जानना आवश्यक है कि अपेक्षा लगाये बिना बोला जावे तो भी सही है । जैसे उस जवानको कहना तुम वाप भी हो याने वाप भी हो और नही भी हो । इसमे अपेक्षाकी बात अन्डर स्टुड है । एक बात यह भी विशेष है यदि अपेक्षा लगाकर 'भी' बोला जाय तो वह भी गलत हो जायगा । जैसे उस जवान को कहा जावे कि तुम बेटे की अपेक्षा वाप भी हो तो इसमे यह जाहिर हुआ कि बेटे की अपेक्षा कभी वाप नही भी हो, बटा होओगे । स्याद्वादमे सशयको रच स्थान नही है । स्याद्वाद निश्चयात्मक सिद्धात है । स्याद्वादके बिना व्यवहार प्रवृत्ति व व्यवहारसिद्धि भी नही हो सकती । स्याद्वादका निषेध करने वाले भी रात दिन स्याद्वादके आशयसे ही काम लेते है ।

१५ सितम्बर १९५८

पदार्थ नित्य भी है, अनित्य भी है । यह बात सत्य है जब अपेक्षा नही लगा कर बोला यहा अपेक्षा अन्डर स्टुड है, समझ लेना चाहिए । यदि कहा जावे कि पदार्थ नित्य ही है तो यह असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमे सर्वथा एकान्त आ गया यदि कहाजावे पदार्थ अनित्यही है तो यहभी असत्यहो जाएगा क्योंकि इसमे सर्वथा एकान्त आगया । यदि कहा जाये पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य भी है पूर्ण निर्गुण हो सकना । सशयका कितना भी समूह और द्रव्य दृष्टिसे अनित्य भी है ऐमा विचार हो सकनेमे यह भी अनुपयुक्त है । यदि कहा जावे कि पदार्थ पर्यायदृष्टिसे अनित्य भी है तो भी यहा यह अर्थ संभव है कि पदार्थ पर्यायदृष्टि से अनित्य भी है और पर्यायदृष्टि नित्य भी है । ऐसा विचार हो सकनेसे यह भी अनुपयुक्त है ।

स्याद्वाद सशयवाद नही है किन्तु निश्चयवाद है । यहाँ यह कहना उपयुक्त है कि पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे नित्य ही है । जब अपेक्षा लगाकर कहा जावे तब एक होना ही चाहिये । द्रव्यदृष्टिसे देखनेपर पदार्थ नित्य ही है ऐसा पूर्णनिश्चयात्मक वचन है । इसी प्रकार यहा यह कहना भी उपयुक्त है कि पदार्थ पर्यायदृष्टिसे अनित्य ही है ।

स्याद्वादका अपरनाम अपेक्षावाद याने Relativity होता है। आपेक्षिक निर्णयोका समूह पूर्ण निर्णय हो सकता। सशयोका कितना भी समूह हो जाय वह निर्णय कहला ही नहीं सकता। स्याद्वाद के अमोघमन्त्र द्वारा व्यामोहविष हूर किया जा सकता है।

१६ सितम्बर १९५८

प्रश्न—केवली भगवान् भूत, भविष्य की पर्यायोको किस तरह जानने हैं ?
उत्तर—जैसे कि हम भविष्य की युक्ति व व्यग्रहार से निश्चित की हुई बातको जानते हैं उसमेमे कालकी उपाधि हटा दी जाय याने जैसे कि जानते हो कि परसो ऐसा होगा उसमे से परसो का सम्बन्ध हटादे फिर जैसी वह घटना मात्र काल निरपेक्ष जानने मे आरही है इस प्रकार प्रभुको आगेकी पर्याय भी वर्तमानवत् स्पष्ट हो रही है। यहा अपने ज्ञानसे पूरा मिन्नान नहीं करना केवल काल इष्टि का विषय समझने के लिये यह विचार चल रहा है।

केवली भगवान् के ज्ञानमे भूत, भविष्य की पर्याय भी वर्तमान ही है, क्योंकि उनके भूत, भविष्य सम्बन्धी कल्पना नहीं है। यद्यपि जैसे तिर्यक अवास्थान पदार्थ जैसे जहा है वैसे ही ज्ञात है किन्तु कल्पना नहीं है कि "अमुक पदार्थ इतना लम्बा चौड़ा है अथवा अमुक पदार्थ से अमुक पदार्थ इतनी दूर पर है" वैसे ही यद्यपि कालक्रमसे होनेवाली जैसी जो पर्याय है उस प्रकार प्रतिरिम्बित है किन्तु कल्पना नहीं है कि "अमुक पर्याय इतने विकसित अविभाग प्रतिच्छेद वाली है अथवा अमुक पर्याय अभी अदिर्यत्की है अब वर्तमान होगई अथवा अमुक पर्यायके बाद अमुक पर्याय होगी आदी"।

अवस्था, दशा, अश, परिणाम, परिणति, पर्याय, हालत, आवर्भाव, प्रादुर्भाव उदाह, वृत्ति, पारणामन, विकास, माया, आराम, विकार, जलजा, चमत्कार आदि किन्ही गहरोंसे कहो वह सब अध्रुव है उनमे प्रात्मवृद्धि करना मिथ्यात्व है।

१७ सितम्बर १९५८

एक पदार्थ उलना होता है जिसका कि दूसरा भाग कभी भी न हो सके।

इस रीतिसे देखे तो शरीर एक चीज नहीं है किन्तु अनन्त परमाणुओंका पुञ्ज है। जब ये परमाणु भी परस्पर एक नहीं हो सकते, अपनी अपनी सत्ता अपने अपने में रखते हैं तब यह चेतन आत्मा शरीरके साथ एक भेद कैसे हो सकता है। शरीर से आत्मा पृथक् है। सच्चा पुरुषार्थ तो आत्मसिद्धिका है। जगत वैभव किन्ने भी हो किन्तु इनका भरोसा नहीं है। अन्तमें तो वियोग होता ही है। तत्त्व ज्ञानकी कमाई आगे भी काम आती है।

जीवका धन निर्मल परिणाम है। यदि निर्मलता नष्ट हुई, राग द्वेषका भाग आगया तो सर्व कुछ बरबाद होगया। जन्म तो अनेको होते हैं किन्तु सकल एव सारभूत वह जन्म है जिसे पाकर जीव अपने स्वरूपकी दृष्टि करले।

धर्म करते हुए भी जीवके प्राचीन सस्कार ऐसे बसे रहते हैं कि दुर्भावके निमित्त मिलने पर दुर्भाव में पतित हो जाता है। अतः चरवानु योगका आश्रय करना मदा लाभदायक है। विभाव परिणाम जीवकी माया है। मायामें वह जाने वाले जीवकी माया लम्बी होती चली जाती है। मायामें रहकर भी जीव माया न देकर मात्र ब्रह्मस्वरूप देखे तो माया विलीन हो जाती है। मायाका रहस्य मायामय है, मायाका मूल मायामय है फिर भी मात्र मायामय कुछ नहीं है। माया मायामय होकर मूल तत्त्व में अलग नहीं है। किन्तु माया मात्र को ही देखने वाले मायाकी दुनियामें रहते हैं और ब्रह्मत्वको देखने वाले माया से दूर हो जाते हैं।

१८ सितम्बर १९५८

परिग्रहके लक्षण व्यवहारके अर्थ वृत्तियोंके भेद से अनेक हो जाते हैं —

- (१) कृपणता सहित धनका सचय रखना।
- (२) कृपणता सहित धनका सचय करना।
- (३) आवश्यकतासे अधिक धनका सचय करना।
- (४) आवश्यकतायें अधिक बढ़ाकर उनकी पूर्तिका साधन करना।
- (५) आवरू बढ़ाने के लिए व्यर्च बढ़ाना व उनका साधन करना।

(६) आवरू बढ़ाने के लिये अनेकोका खर्च उठाना व उनका साधन करना

(७) साधारण खर्च रखना व उसका साधन करना ।

(८) स्वल्प सचित्तमे मे साधारण खर्चसे निर्वाहकर शेष समय परोपकारमे व्यतीत करना ।

(९) भिक्षा वृत्तिसे जीवन निर्वाह करके वस्त्रादि स्वल्प परिग्रहसे निर्वाह करके स्व पर के उपकार मे समय व्यतीत करना ।

नोट — उक्त सब परिग्रहकी हीनाधिकताके चिन्ह है । सर्वथा परिग्रहका त्याग निर्ग्रन्थ, समस्त परिग्रह रहित; शरीरकी ममतासे रहित शान्त पुरुषके होता है जिससे स्व व परका उपकार सहज होता रहता है ।

बाह्यपरिग्रह यदि काम, क्रोध, मान, माया, लोभका निमित्त न बनता तो बाह्यपरिग्रहमे कुछ हानि न थी । किन्तु बाह्य परिग्रहका जो यत्न करे उसके काम, क्रोध, मान, माया, लोभ सभी विकार रह सकते हैं ।

इन्द्रियाँ जिनका कि दास बनना सुगम हो गया है, ये इन्द्रिया ही मेरे प्रबल शत्रुता का काम कर रही है । इन्द्रियवृत्तिके पश्चात अग्नि खेदखिन्न होता है इससे भला तो यह है कि अभीक्षण ज्ञानोपयोगमे रहकर इन्द्रियवृत्तियों को ही मौका न दिया जावे ।

१६ सितम्बर १९५८

परिचित क्षेत्र राग द्वेषका विशेष निमित्त है । एक क्षण का मोह, राग, द्वेष सन्नर कोडा कोडी सागर तक स्थिति तकके अर्भवन्ध के हेतु हो जाते हैं । सो देखो एक क्षण की गलती का फल कोडा-कोडी सागरो तक भोगना पडता है ।

अपराध करना आसान लगता है किन्तु इसका परिणाम भयकर है । अपराधी वास्तविकतासे वे सब ही हैं जो आत्मसिद्धि के विपरीत भाव मे लग रहे हैं ।

मनुष्य जन्मकी मफनताका यत्न करने वाले को सत्सङ्गति, ध्यान, ज्ञानाभ्यास इन तीन यत्नोका करना आवश्यक है। अज्ञानीजनोकी सगति विडम्बनाका हेतु है, हिन वहा लेश भो नही है। धर्म, कर्त्तव्य सब भूल जाया जाता है जब क्रुभावका प्रादुर्भाव होता है।

हे अरहत देव ! धन्य तुम्हारे स्वरूपको जन्म, जरा आदि दोषोसे रहित पूर्ण आत्मविकासका यह स्थान सर्वोत्कृष्ट सार है। इसी अलौकिक तत्त्वकी महिमा ज्ञानी जनो द्वारा गायो जाती थी जिसे सुनकर भिन्न भिन्न कल्पनाओ से ग्रस्त होकर धीरे धीरे देवके विषयमे मतभेद होते चले जिनका परिणाम आज नाना मजहबोके रूप मे दिख रहा है।

मजहब क्या है मजी हवायें है। प्राय सभी मजहब आदि से अन्त तक अपनी अपनी पद्धतिके परिष्कृत है। सत्य तत्त्व क्या है ? यह पहिचानना आज कठिन हो गया है। इसकी पहिचानके यत्नका कोई उपाय विशुद्ध नजर नही आता। ऐसी स्थितिमे कल्याणार्थी यदि सभी मजहबका रग भूलकर मात्र निज आत्मनत्त्व का सत्य आग्रह करके दृढ हो जावे तो स्वयं शिवतत्त्व अर्वाधत रूपमे, समझ सकता है, किन्तु इसके लिये सर्व परतत्त्वोको भुला देने की हिम्मत चाहिये।

२० सितम्बर १९५८

आज दशलक्षण पर्वका चौथा दिवस है। दशलक्षण पर्व प्रतिवर्ष आये और किया भी कुछ न कुछ विशेष व्यवहार साधन किन्तु यह कहा जा सके कि गत वर्षसे आज क्या लाभ लिये हुए है तो इस बात के सोचने मे बहुत समय लगेगा और फिर भी यह सभव नही कि कहा जा सके कि अमुक लाभ ले लिया।

आत्मा का लाभ तो सब विचारो को भुलाकर, सर्व स्नेहो को तोडकर ज्ञानवृत्ति रूप परम विश्राम मे रहने का होता है। विषयो के और अनेक साधन जुट जाना, रूपाति लाभके और ढग बन जाना आदि कुछ लाभ की बात नही है इनमे तो आत्मविडम्बना ही सभव है।

जगत मे सार क्या है ? विषय प्रवृत्ति तो सार क्या, महती मूर्खता भरी विडम्बना हे । ख्यातिका तो अर्थ ही कुछ नहीं, विनाशीक असमान जातीय पर्यायो मे कुछ क्षण ऐसी प्रवृत्ति हो गई जिसे मूढजन सुनकर, देखकर, अन्दाज कर यह सोच बैठे कि मेरी बड़ी कीर्ति फँस रही हे वह असमान जातीय मूढ जनोकी प्रवृत्ति ही क्या तेरी ख्याति है ।

न कुछ, अमार जैसी बातो मे वह कर प्रति उत्कृष्ट चैतन्य महाप्रभुका तिरस्कार किया जा रहा है यह कितने पछतावेको बात हे । बात बोलने से भूल नहीं मिटती, भोजन के करने से मिटती, वैसे ही यह बात है तत्त्वचर्चा मे शान्ति नहीं होती, तत्त्व के आश्रयसे ही शान्ति हो सकती है ।

हे शुद्ध अन्तस्तत्त्व ! तू स्वरूप इष्टि द्वारा ही इश्य है । तू वर्तमान मे ऐसा गुप्त हे जैसे कि दूंगमे घो । तेरा विकास हो परमात्मत्व कहलाता है । तेरे विकासका उपाय विभावका न होने देना है । विभावके न होने देनेका उपाय विभावकी अर्चि है इसका उपाय भेदविज्ञान है । इसका उपाय प्रत्येक वस्तुके सत्य स्वरूपका परिज्ञान हे । हे तत्त्व ! जय ।

२१ सितम्बर १९५८

सावधानी किसे कहते है । आत्मा के अधिधानसे सहित जीवको सावधान कहते ह । सावधान जीव के भावको सावधानी कहते हैं । सावधान जीव के यह तत्त्वज्ञान मस्कृत रहता हे कि मैं इम वर्तमान परिणतिमात्र नहीं हू, क्योंकि ये क्षणिक हे तथा औपाधिक होने से परभाव है, मैं एक ज्ञायकस्वरूप हूँ ।

गृहस्थ कम से कम इन तीन प्रकार की साधनाओको तो अवश्य ही करे — (१) आर्थिक आयके भीतर ही गुजारा करना, (२) अन्याय नहीं करना, (३) परनिन्दा नहीं करना । ये तीन साधनाये उन्नतिकी विशेष कारण है ।

फल तो कियेका मिलता है । अशुभभाव करो तो उसका फल लो, शुभभाव करो तो उसका फल लो, शुद्धभाव हो जावे तो उसका फल लो ।

यह नर जन्म प्रति कठिनाई से मिला हे । असख्यात पुद्गल परिवर्तनोमे

एक वार त्रसपर्यायिका अवसर मिलता है जिनका काल अधिकसे अधिक दो हजार सागर है। इस त्रसकालमे मनुष्यभव मिले ही मिले ऐसा कोई नियम नहीं यदि मनुष्यभव मिले तो अधिक से अधिक मनुष्य के २४ भव मिल सकते हैं जिसमे ८ भव नपुंसक के, ८ भव स्त्रीके व ८ भव पुरुष के हो सकते हैं। इनका फिर विशेष विचार करो तो अति दुर्लभता ही समझ मे आती है।

ऐसा कठिन मनुष्यभवका अवसर पाया तो सर्वशक्ति लगाकर निज स्वरूपास्तित्वमे ज्ञायकताका अनुभव करो।

२२ सितम्बर १९५८

आत्मभूमिमे विकल्प आ धमकते हैं, रुकते ही नहीं। यह सब निमित्त नैमित्तिक भावका अडिग विधान है क्या।

निजके सम्बन्धमे ज्ञानभावना न हो तो औपाधिक उपद्रव होते ही हैं। जीवका सहाय अन्य कुछ है नहीं। बाह्य अनुकूल सामग्री मिले उसमे वेहोश हो जाना याने लुभ जाना अथवा अपने को ससहाय मानना एक वह अन्धकार है जिसके परिणाम मे दुर्गति ही हाथ आती है।

मैं ज्ञानमात्र हूँ, चैतन्यस्वरूप हूँ, सर्वसे विविक्त हूँ अपने स्वरूपास्तित्वमय हूँ, निजगुण पर्यायमय हूँ आदि शुद्ध भावना ही जीव को शरण है।

जीवका स्वरूप नयपक्षसे अतिक्रान्त है। नयपक्षसे अतिक्रान्त अनुभव यद्यपि प्रमाणरूप है तथापि इस अनुभवका प्रयत्न या उपाय प्रमाणविकल्प नहीं है। तब नयपक्षसे अतिक्रान्त स्वरूपको अनुभवका उपाय क्या है ? निश्चयनय है। इस निश्चयनय के प्रयोगकालमे प्रयोक्ता प्रमाण की प्रतीतिसे रहित नहीं है अन्यथा वह निश्चयनय न रहकर निश्चयाभास हो जायगा। निश्चयनयका प्रयोग अनुभवके कालमे नहीं है वह तो शुद्ध प्रमाण रूप परिणामन है। निश्चयनय एकत्वमे लेजाकर चैतन्यभावमे स्थापित कर सहज आनन्दको उत्पन्न करके स्वयं तो निवृत्त हो जाता है और निवृत्त होते ही उपयोगको नयपक्षसे अतिक्रान्त कर देता है नयपक्षसे अतिक्रान्त ध्रुव तत्त्व परमाथ है उसकी

प्राप्तिका उपाय उक्त प्रकारसे निश्चयनय है । अतएव निश्चयनयको भूतार्थ कहते हैं ।

२३ सितम्बर १९५८

प्रमाणप्रयत्न स्वानुभवका उपाय क्यों नहीं है ? प्रमाण २ रूप है (१) व्यवहार रूप, (२) अनुभव रूप । व्यवहाररूप । प्रमाणको तो प्रमाणात्मक व्यवहार कहते हैं, अनुभवरूप प्रमाणाको ज्ञेय प्रतिविम्बमात्र प्रमाण कहते हैं । प्रमाण यद्यपि निश्चयको ग्रहण करता है तथापि वह व्यवहार, विविधता उपनय व अन्ययोगका व्यवच्छेद तो नहीं करता अतः प्रमाणविकल्प द्वैतताको गोकनेसे समर्थ नहीं है अतएव च प्रमाणविकल्प आत्माको निविकल्प स्वरूपमें स्थापित करनेमें अशक्त है ।

निश्चयनयका विषय अभेद व अनुपचरित है, व्यवहारनयका विषय भेद व उपचार है । प्रमाणका विषय दोनों नयके विषय है । निश्चयनयका विषय एक है, व्यवहारनयके विषय अनेक हैं, प्रमाणके विषय दोनों है । निश्चयनयका विषय अभेद अनुपचरित एक होने से परमार्थ है, व्यवहारनयका विषय भेद, उपचार व अनेक होनेसे प्रपरमार्थ है प्रमाणके विषय दोनों नयके विषय हैं ।

व्यवहार भी एक अपेक्षा है, निश्चय भी एक अपेक्षा है, प्रमाणमें तो अपेक्षायें हैं ही । व्यवहारमें उप अपेक्षायें हैं, प्रमाणमें उपअपेक्षायें भरी हैं, निश्चयमें उपअपेक्षा नहीं है । अथवा यो कहे कि व्यवहारमें अन्य स्यात् अनेक है, प्रमाणमें अन्य स्यात् का आच्छेद नहीं, निश्चयमें अन्य कोई स्यात् नहीं होती निश्चयनयकी दृष्टिका उपकार अनुपम है ।

२४ सितम्बर १९५८

जैसे व्यवहार ने कहा कि आत्मामें ज्ञान है तो मुकाबिलेमें यह भी कह सकते हैं कि आत्मामें दर्शन भी है, चरित्र भी है आदि । यहां एक "स्यात्" के नयमें अनेक स्यात् स्थापित हो जाते हैं । किन्तु, निश्चयनयमें देखा कि आत्मा निरन्तरमात्र वस्तु है तो उनके मुकाबिलेमें अन्य और क्या कहा

जा सकता है। यहा एक “न्यात्” के नयमे अन्य “न्यात्” नही चलती।

व्यवहारनयकी अपेक्षामे अन्य अपेक्षायें भी व्यवहारनयकी होती हैं। निश्चयनयकी नही अत माय व्यवहार आदेय नही है। प्रमाणमे जो अपेक्षायें होती हैं। वे व्यवहारकी अपेक्षाके मुकाबिलेमे निश्चयनयकी अपेक्षायें भी रहती हैं अत प्रमाण आदेय है। यह प्रमाण प्रमाणात्मक व्यवहार कहलाता है। निश्चयनयकी अपेक्षामे अन्य कोई अपेक्षा होती ही नही अत यह नय एकत्वमे लेजाकर उपयोगको ज्ञानभावमे स्थापित कर देता यह नय आदेयतम है। ज्ञेय प्रतिबिम्बरूप अथवा निर्विकल्प स्वानुभव रूप प्रमाण आदेयता का फल है।

होनहार आत्मा पहिले तो व्यवहार मात्रमे तो था ही व होता है पश्चात् निश्चयनयको समझता है, पश्चात् प्रमाणरूप करता है, पश्चात् निश्चयनयका आश्रय करता है, पश्चात् वह प्रमाणरूप रह जाता है। निजकी निज परको पर जान, फिर दुखका नहिं लेश निदान।

२५ सितम्बर १९५८

ससारी जीवो की क्रियाये तो सफल होती हैं और भगवानकी क्रिया निष्फल होती है। क्रिया परिणतिको कहते हैं। ससारी जीवो की परिणतिका फल कर्मबन्ध व ससार वृद्धि है और भगवानकी परिणतिका फल कर्मबन्ध व समारभाव है ही नही। ससारी जीवोकी परिणतिका फल तिर्यन्च, नारक, देव, मनुष्य पर्यायिका होना है। मुक्त जीवोकी परिणतिका फल तिर्यन्च, नारक, देव, मनुष्य पर्यायि बिलकुल असाभव है। अत ससारी जीवो की क्रियाये तो सफल होती है और मुक्त जीवोकी क्रियाये निष्फल होती है।

ससारी जीवो को दुःख अपनी परिणतिका है। अन्य कोई पदार्थ न सुख देता है और न दुःख देता है। परिणति हे उस उस क्षणकी एक एक हालत उसे जो आत्मतत्त्वरूपसे श्रद्धान्न करता है वह तो दुःखियोकी शिरमौर है और जो आत्मतत्त्वरूपमे श्रद्धान्न करता है तथा इसही के परिणाम स्वरूप निज

ज्ञायक स्वभावके उन्मुख होता है वह है सुखियों का शिरमौर ।

किसी भी जीवका कोई अन्य जीव या पुद्गल आदि रक्षा करने मे समर्थ नहीं है। खुद ही खुदकी रक्षा कर सकता है। जिमे अपनी उन्नति दशा चाहिये, आनन्ददशा चाहिये उसका कर्त्तव्य है कि वह तत्त्वज्ञान व सदाचरणमे लग जावे। ऐसा करते हुए कदाचित् विघ्न ऋथवा आपदाये उपस्थित हो इनको सहन करने की हिम्मत बना लेवे किन्तु स्वलक्ष्यसे भ्रष्ट न होवे।

२६ सितम्बर १९५८

आज अनन्त चतुर्दशी है, यह जैन समाज द्वारा अतिपवित्र दिन माना जाता है। जो जैन कभी भी मन्दिर दर्शन करने नहीं आता या आ पाता वह भी आजके दिन दर्शन करने अवश्य आता है। अनेको लोग इस दिन उपवास करते है जिनमे अधिकतर ऐसे भी है जो अन्य विन्ही दिनोंमे उपवास तो क्या एकाशन करनेमे भी असमर्थ है ऐसे पवित्र इम पर्व दिनमे सामूहिक रूपमे देखा यह जाता है कि वर्ष भर की जो कषाय एकत्रित की समाज प्रसङ्गमे, वह विकसित की जाती हैं और इतना ही नहीं, अगले वर्षके लिये मन मुटाव बनाये रखने के लिये जड पक्की कर ली जाती है। इसके कई कारण है — (१) भूठा, कषायित धार्मिक जोश जिससेकि इस दिन निकलने वाले रथ या जल कलश या जलूस की व्यवस्थामे अहमहमिकासे काम लिया जाता है, (२) मन्दिर व अन्य सस्थावोके हिसाब किताब की जाच, रिपोर्ट आदि पेश होना क्योंकि जनसमूह इनना अन्य समय मिलना अगकर है अथवा नया चन्दा इस दिन अच्छा मिल जाता है इम प्रसंगमे चन्दा देने वाले, दिलाने वाले देखने वाले हिमाव मुनना चाहते है (३) सस्थावो, मन्दिर आदिके प्रबन्धके लिये सदस्य व पदाधिकारियों का चुनाव होना ।

धन्य है हे अनन्त चतुर्दशी । तेरी गोदमे अनेको लोग तो धर्मलाभ लेते हैं और उनसे सहस्रो गुने लोग सवलेशलाभ लेते है ।

२७ सितम्बर १९५८

किसी व्यक्ति पर अन्याय न करने वाला शान्त रह सकता है, सुखी रह

सकता है। अन्याय करना अच्छा नहीं है। जो पुरुष अबला जानकर स्त्रीपर अन्याय करते हैं अथवा जो व्यक्ति किसी को निर्दल जानकर उस पर अन्याय करते हैं वे अन्तमें तिरस्कृत होते हैं दुःखी होते हैं।

जैन सिद्धान्तमें सब प्रथम मिथ्यात्व, अन्याय, अभक्ष्य इन तीनोंका त्याग बताया है। बहुत ही मौलिक प्रारम्भिक उपदेश है।

मिथ्यात्वसे तो मारा अन्धकार ही छा जाता है। वस्तुके यथार्थ स्वरूप का जिन्हे पता नहीं वे बेचारे उपयोगको किम मत्पर ठहरावेंगे। अतएव च वे शान्त होनेका सद्बुध भी प्राप्त नहीं कर सकते।

अन्याय तीव्र क्रोध व लोभ आये बिना नहीं किया जाता। अन्यायका मूल क्रोध व लोभ है। उनमें भी सूक्ष्मतासे विचार करो तो लोभ ही लोभ है। लोग लोभ वश पर जीवपर अन्याय तो कर जाते किन्तु कपायवश होनेके कारण अन्याय हुआ अतः मक्लिष्ट रहते हैं तथा साथ ही ज्ञानभी तो बता रहा कि यह अनुचित कर्त्तव्य किया है सो पड़ताते रहते हैं।

अभक्ष्यभक्षणका मूल तो मिथ्यात्व व अन्याय दोनों ही हैं। किसी जीवका वध कर देना उनका साम खाना कैसा अमानवीय कार्य है इस पर जिन का ध्यान ही नहीं जाता वे कैसे शान्ति मार्ग ढूँढ सकते हैं।

मिथ्यात्व, अन्याय व अभक्ष्यका त्याग ही शान्ति की पहली सीढ़िया है।

२८ सितम्बर १९५८

विश्वास बड़े महत्त्वकी बात है। जिस मनुष्यका विश्वास उतर गया उसको फिर आराम का साधन नहीं रहता। मनुष्य अपने दुराचरणसे विश्वासच्युत हो जाता है। अपनी इज्जत अपने आचरण पर निर्भर है। लोग मनुष्यका आदर नहीं करते किन्तु सार आचरणका आदर करते हैं।

कोई मनुष्य यह सोचे कि मेरा आदर खूब हो रहा है तो उसकी यह मूर्खता है। चामका कौन आदर करता है आचरणकाही लोग आदर करते हैं। जिसका आदर होता है वह आचरणसे गिरकर देव मकता है कि आदर मेरा

होता था कि आचरणका । ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं है दुनियामे अनेको लोग ऐसे मिलेगे भी जो पहिले ग्राह्य थे, दुनिया उनके चरणों में शिर झुकाती थी । किन्तु अब आचरणसे गिरजाने के कारण कोई नहीं वृभता उन्हें उदाहरण करके अपने पर भी ऐसा निश्चय करके वह मूटता छोड़ देना चाहिये जिसमें यह भाव किया जाता है कि मेरा आदर हो रहा है ।

मोतीकी आभ व मनुष्यकी आभ प्रायः समान है एक बार आभ उतर जाने पर दुवारा आभ आना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है ।

सबसे अधिक ऐव है तो २ है— (१) मलपिण्ड पर प्रेम होना, (२) नाम-वरीकी चाह होना । मलपिण्ड तो जल जाना है उमका मोह तो प्रगट पागल-पन है । तथा, क्षणिक अरुमान जातीय पर्यायकी असार जगतमें असार भाव द्वारा स्याति वनानेका मिथ्याभाव भी प्रकट पागलपन है ।

२६ सितम्बर १९५८

समस्त पदार्थ अपनी अपनी योगताके अनुकूल परिणमते हैं । कोई भी पदार्थ तेरे लिये नहीं परिणमता, फिर अनुकूल प्रतिकूल माननेकी बात तो दूर ही रही ।

जब भी तुम दुखी होते हो अपने अपराधमें दुःखी होते हो । खुद तो अपने स्वभावकी उपासनामें रह नहीं पाते और इसी कारण पर पदार्थके उन्मुक्त होते और अपनी रुचिके अनुकूल इष्ट अनिष्टका विधत्प बनाकर दुःखी होते ।

दुःख मेटना है तो अक्षीसण ज्ञानाप्रयोगका यत्न करो । जीवका ठीर बाहर नहीं है । बाहरके पदार्थोंमें हितवृद्धि व विश्वासके भ्रममें ही अबतक नमार बन रहा है । निज ससारसे मुक्त होनेके लिये सर्वसे विभक्त व ज्ञानमय निजतराक्षी प्रतीति हो अमोघ औषधि है जो कमसघातको भस्म करनेमें समर्थ है । अपने कल्याणकी भावना होना सच्ची दया है, सच्चा कृति है ।

जीवको सुख होना ज्ञानमें ही संभव है । जब मयार्थ ज्ञान होता है ।

तभी आकुलता दूर भाग जाती है । आकुलता पर पदार्थों से सम्बन्ध मानने की बुद्धि में होती है । यथार्थ ज्ञान वस्तुका स्वतन्त्र स्वरूप बताता है जिसके भान होने पर पदार्थोंमें सम्बन्धबुद्धि रहनी ही नहीं । मय्यज्ञानके यत्नमें अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिये । बाह्य समागमसे आत्माका पूरा नहीं पडता ।

३० सितम्बर १९५८

त्याग उत्तम वही है जहा पर द्रव्यकी आशा व प्रतीक्षा नहीं होती । आशाका काल तो लम्बा होता है, प्रतीक्षाका काल अधिक लम्बा नहीं होता । जिस पदार्थका आशा सफल नजर आती है प्रतीक्षा तो उमकी होती है । और आशा सफल नजर आती हो तो और न नजर आती हो तो भी जिस चाहे पदार्थकी आशा अपने मनकी रुचिके अनुकूल होने लगती है ।

जिसे अपने स्वरूपका भान नहीं और अतएव अपने आनन्द का अनुभव नहीं ऐसा टोराघसीटा ही पर पदार्थकी आशा व प्रतीक्षामें जीवन बरवाद करता है, ज्ञानी जन तो ज्ञानबलसे मत्यकी पहिचान करते है और अतएव प्रत्येक पदार्थके विभक्त निज निज स्वरूपास्तित्वको प्रतीतिके कारण अपने परमात्मतत्त्व की उपासना करके अपने क्षण सफल करते है ।

मनसे अधिक दोष तो नामवरीकी चाह का है । यह जगत् असार है, यह समागम क्षणिक है, यह मनुज देहमें आया हुआ अथवा मनुष्य पर्यायका नाटक करता हुआ भाव भी अध्रुव है । फिर, यहा नामवरीकी चाह का परिणामन होना क्या निरा पागलपन नहीं है ।

जो मनुष्य टड्कोतीर्ण ज्ञायक स्वभावकी उपासनामें सावधान है वे सत्पुरुष है । ऐसे आत्मार्थी ही मङ्गल मूर्ति हैं ।

जगतकी ओरका आकर्षण महती विपदा है । विपदाओके बादल घिरे हो उस भ्रष्टसे छूटनेका उपाय सुनाम व स्वाधोन है । वह है मात्र निज परमात्म तत्त्व के दर्शन ।

१ अक्टूबर १९५८

नवम्बर मासका प्रोग्राम इस प्रकार रहेगा, जिस प्रोग्राम में मौन लिखा है

उप प्रोग्रामम मौन होगा । पहिले छूट रखने पर व अतिदूरसे किमी के मिलने को श्राने पर व गुरुजीके समीप मौनकी छूट रहेगी ।

प्रात	५	तक	स्वाध्याय	मौन
„	५-	६१ तक	नामायिक प्रतिक्रमण	मौन
„	६१-	७११ तक	पयटिन, देह सेवा, ग्नान	मौन
„	७११-	८ तक	वन्दन, भजन	मौन
„	८-	९ तक	प्रवचन, पाठन	×
„	९-१०	तक	प्राध्यात्मिक ग्रन्थ पाठ	मौन
„	१०-११	तक	चर्चा, विश्राम आहारपर्यन्त मौन वाद	×
„	११-११११	तक	डायरी या पत्र लेखन	मौन
मध्यरात्र	११११-१२११	तक	नामायिक, स्त्रोत पाठ	मौन
„	१२११-	२११ तक	निवन्धन (लेखन)	मौन
„	२११-	३ तक	विश्राम	मौन
„	३	३१११ तक	धारत्र नभा मे वा लेखन	×
„	३१११-	४१ तक	चर्चा	×
„	४१-	४१११ तक	पाठन	मौन
रात्र	४१११-५१११	तक	पदंटनादि	मौन
„	५१११	६११ तक	नामायिक	मौन
„	६१११	८ तक	प्राध्याय	मौन
रात्रि	८१११-९१११	तक	भजनध्यानादि	मौन
„	९१११-	९१११ तक	पत्र पत्र व विन्तानोयोग	×
„	९१११-९१११	तक	विश्राम, पन्न, प्रयन	मौन

६ अक्टूबर १९५८

इसका सब लीसेन परम्पर स्वावलम्बित क्षमा है । छद्म मो हने व प्रय
दनीये लरकी प्रयो प्रमाँ प्रय, दर ११ है ।

निज सरल, सुगम, सहज जायक स्वरूपको भूल कर ओपाधिक भावमे आत्मबुद्धि करके निजविकासका घातकर अपने आप पर अनन्त क्रोध किया। समस्त जीव प्रत्येकसे अत्यन्त जुदे है वे चाहे कोई एक घरमे इकट्ठे हुए हो अथवा बिखरे बिखरे अनेको स्थलो पर हो। प्रत्येक आत्मा अन्य सर्वजीवोसे विभक्त है। उनको (जो कि ज्ञेय होने के कारण प्रतिभाममे अवश आपतित होते है) विषय करके बनाये गये परभाव की रुचि ही घोर अन्धकार है। निज प्रकाश, निजरुचि, निजसयतताका परिणाम ही सच्चीक्षमा है। जहा ये मधे वह सत्सङ्ग है जहाँ इनमे बाधा आवे वह असत्सङ्ग है।

इसका तो सुपरिचय हो ही गया कि शान्तिका कारण सद्भाव है। सद्भाव का मूल तत्त्वज्ञान है, तत्त्वज्ञानका उपाय अर्ध्यात्मशास्त्राभ्यास है। स्वहित के अर्थ शास्त्राभ्यासमे रुचि रखना आद्य कर्तव्य है।

प्रत्येक आत्मा स्वयं शरण है, परके मार्फत अशरण है। जीवका जब उदय अनुकूल होता है तब सब ही प्रायः इच्छानुकुल प्रवृत्ति करते है और जब उदय प्रतिकूल होता है तब अचछा चाहते हुए अथवा अचछा न चाहतेहुए सबकी प्रवृत्ति इच्छाप्रतिकूल हो जाती है।

यह सर्व विवर्त इस ही कारण इन्द्रजाल है। सबसे उच्चविवेक यह ही है कि पुण्योदय होने पर भी शामश्रीको भिन्न तत्त्व समझते हुए उसमे मग्न न होना व सात्त्विक रहन सहन रखकर घर्ममार्गमे, ज्ञानाभ्यासमे अधिक उत्साह रखना।

३ अक्टूबर १९५८

जिस नयके द्वारेसे चेतनमात्र निजवस्तुपर पहुच हो वह नय प्रयोजनवान है। सो, साक्षात् उपाय तो परमशुद्धनिश्चयनय है और निकट परम्पाररूप उपाय अशुद्धनिश्चय नय या शुद्धनिश्चयनय या व्यवहारनय इनमेसे कोई भी हो सकता है यह व्यवहारनय हो तो एकदेशशुद्धनिश्चयनयकी दृष्टिका नेता हो इतनी विशेषता है कि परिज्ञान व प्रतीति इन सर्वनयोकी यथार्थ होना चाहिए।

कोई जीव अशुद्धनिश्चयनय द्वारेसे चल रहा है उसका उस समय आशय है

यह आत्मा रागादिरूप परिणाम रहा है, अपने परिणामनसे परिणाम रहा है इसरूप आत्मशक्तिया हो रही है इस निज एकत्व दृष्टिसे देखता हुआ जीव उपाधि पर दृष्टि न होनेसे निसर्गत इन परिणामोके स्रोतरूप चैतन्यभाव पर पहुँचता है और उसे भी चेतन में अभेद अनुभूत करके चेतनामात्रनिज वस्तुपर पहुँच जाता है ।

कोई जीव शुद्धनिश्चयनय द्वार स चल रहा है उसका उस समय आशय हे परमात्मा शुद्धत्रिकासरूप परिणम रहा है, अपने परिणामन से परिणमरहा है, इस रूप आत्मशक्तिया हो रही है इस एक निजएकत्वदृष्टिसे देखता हुआ जीव स्वभावानुरूप विकासपर दृष्टि होनेसे सुगमतया इन परिणमोके स्रोतरूप चैतन्यभावपर पहुँचता है और त्वरित निजस्वभावको चेतनमे अभेद अनुभूत कर के चेतनामात्र निजवस्तु पर पहुँच जाता है ।

कोई जीव एकदेशशुद्धनिश्चयात्मक व्यवहारनय द्वारसे चलता है वह रागादि भावको कर्मके देखता है । वहा आत्मा रागादि रहित शुद्ध चैतन्यमात्रकी ओर झुकता हुआ शीघ्र निरपेक्ष आत्मस्वभावपर पहुँचता है और उसे भी चेतनमे अभेद अनुभूत करके चेतनामात्र निज वस्तु पर पहुँच जाता है ।

४ अक्टूबर १९५८

मुझ आत्मा का विश्व के अन्य समस्त पदार्थों के साथ ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध है । आत्मामे ऐसी कला है कि वह प्रतिभामरूप अर्थ ग्रहण करे, आत्मा ठन्हे जाने ऐसी कला है । आत्मा पर पदार्थों के विषयमात्र करके विकल्प करे यह भी कला हो सकती है, परपदार्थों के प्रति ऐसा ख्याल बनावे कि यह मेरा है यह भी कला आत्मामे हो सकती है । परन्तु पर कोई भी पदार्थ आत्माका हो जाय ऐसी कला न आत्मा मे है न किसी पदार्थमे है ।

मेरा किसी भी अन्य द्रव्यके साथ चाहे वह शरीर हो, कर्म हो या अन्य कुछ हो, स्वस्वामी सम्बन्ध है ही नहीं । किसी भी द्रव्यका किसी भी अन्य द्रव्य के साथ स्वस्वामित्व सम्बन्ध नहीं है ।

मै मात्र ज्ञायकस्वभाव हूँ सो भी स्वभावसे, किसी पर पदार्थके कारण नहीं । पर पदार्थ जानने मे आते है आबो, किन्तु जानना पर पदार्थके कारण नहीं किन्तु आत्म शक्तिके कारण है । निश्चयत तो हम किसी अन्य पदार्थ को जानते भी नहीं है । प्रत्येक द्रव्यके प्रत्येक गुण मात्र खुदमे परिणामते है । ज्ञान गुणका परिणामन भी ज्ञान अथवा आत्मामे ही होता है उसका फल भी स्वय है । इस प्रकार आत्मा मात्र आत्म परिणामनको जानता है जो कि अन्य पदार्थों के प्रतिभासरूप हुआ है । आत्मा जानता तो खुद पर वीती हुई परिणतिको और व्यवहार मे वर्णन किया जाता है पर पदार्थों को बताते हुए ।

हे निरपेक्ष ज्ञायकस्वभाव । तुममे तुम्हारे परिणामनरूप विचित्र लीलाओ के मोही तुम्हे नहीं पाते किन्तु लीलाओ मे अमुग्ध जीव तुम्हारे पाग ही रहा करते है ।

५ अक्टूबर १९५८

यह आत्मा विश्वरूपताको धारण करके भी एक रूपता को नहीं छोडता हुआ रहना है । आत्मा व ज्ञान स्वभावी है और समस्त पदार्थ ज्ञेयस्वभावी है जैसे दर्पण भलकाने स्वभाव रूप है और घटपटादि भलक जाये ऐसे स्वभावरूप है । यदि दर्पण मलिन है तो पदार्थ न भलके या कम भलके किन्तु दर्पण अति स्वच्छ है, योग्य है तो उसे भलकाने से कौन रोक सकता है । सामने आये हुये को भलकानेसे कौन रोक सकता है, आत्मा ज्ञायक स्वभावी है समस्त पदार्थ ज्ञेयस्वभावी है । आत्मा यदि निर्मल है तो सद्भूत पदार्थों को जानने से उसे कौन रोक सकता है ।

समस्त पदार्थ प्रतिभासमे आये तब ज्ञान समस्त ज्ञेयाकाररूप हुआ । वहा भेद ही क्या किया जा सकता है कि वह इस ज्ञेयाकार रूप है, वह तो युगपत् समस्त विश्वज्ञेयाकाररूप है । ऐसा होनेपर भी आत्मा सहज एक ज्ञायक स्वभावरूप ही है वह नानास्वभावरूप नहीं हो गया ।

जन्म जन्मकृत पाप जन्मकोटिसमाजितम् ।

जन्ममृत्युजरा मूल हन्यते जिनवन्दनात् ॥

जन्म जन्मकृत पाप जन्म कोटिसमाजितम् ।

जन्ममृत्युजरा मूल हन्यते निजदर्शनात् ॥

धर्म प्राप्तिके लिये सीधी मादी बात इतनीही है कि किसी भी परविषयक राग, द्वेष मोह न हो । निजत्व मे तो राग, द्वेष, मोह होता नही । लो, आत्म-धर्मका विकास हो गया ।

६ अक्टूबर १९५८

आत्मद्रव्यके स्वरूपका विशद ज्ञान चारित्रकी सिद्धि होने पर होता है और चारित्रकी सिद्धि आत्मद्रव्यके स्वरूप के विशद ज्ञान होने पर होता है । आत्मद्रव्य का विशद अनुभव व निर्विकल्प ध्यान रूप चारित्र विकास दोनो का एकसाथ अभ्युदय है । चारित्र चरित्रगुण के विकासको कहते है अतः चारित्र शरीर आदि पर पदार्थकी क्रिया से उत्पन्न नही होता वह तो चारित्र शक्तिके परिणमनसे ही होता है ।

आत्मद्रव्य का अनुभव क्या है ? महज आनन्दका परिणमन है । यह उपयोग की उपयोग मे स्थिरता विना असम्भव है ।

उपयोग की उपयोग मे स्थिरता क्या है ? आत्मद्रव्य का परिज्ञान करते रहना है । यह आत्म द्रव्यकी सिद्धि विना असम्भव है ।

पर द्रव्योमे विलकुल उपेक्षाभ व धारण करो । अनादि कालसे भटकते हुये सुयोगवश श्रेष्ठ जन्म पाया इसको सफल करो । मैं मनुष्य नही हू । किन्तु मात्र चैतन्यस्वभावी निजस्वरूपारितन्वमय हू । इस प्रतीति के वलसे विकल्पोका विध्वंस करो । क्रान्ति कर सवने लायक अवसर पाया है । पर पदार्थो का समागम अनादिने रहा हृदसे हृद उसी एक भव तक रहा और विघट गया निगोद रह रहकर वही पंदा हुये तो क्या, उसको भी नव्य नव्य समागम है । अथवा, नया समागम कुछ भी नही बारवार भोगा और छोडा ऐसा झूठा वैभव है ।

आत्मतत्व को देखो अति पवित्र अपनी गुण पर्यायोमे रत है जिदकी इष्टि के प्रसादसे दुर्निवार कर्मशत्रु भी ध्वस्त हो जाते हैं ।

७ अक्टूबर १९५८

कल रात्रिको महारनपुर समाजमे वर्ष भरसे चला आ रहा विसवाद बडी सहृदयतामे समाप्त होगया है। इसके प्रसङ्गमे श्री वा० ऋषभदाम जी मेरठ वालोका प्रयत्न बडा सराहनीय रहा।

जडता किसे कहते हैं ? चतुराई होनेपर भी अनभ्यास होनेको जडता कहते हैं। देखो—आत्माके जाननेकी चतुराई सबमे है, किन्तु प्रमाद किया जावे तो इमको जडता नहीं कहेंगे क्या ? कहेंगे, यह जडता ही है। पर को जानने का क्षयोपशम योग्य हो चाहे न हो किन्तु जो सज़ी हुआ है उसका क्षयोपशम सबको जाननेका है ही। पहिला काम तो क्षयोपशमवा स्त्रको जाननेका है पर की बात तो बादकी है कि कितने परको जाननेका क्षयोपशम है ? यहां हम पर की ओर उपयोग लगाकर भी पर को जान हो ले इतना क्षयोपशम है क्या इसमे सदेह है, हो भी न भी हो, परन्तु स्वकी ओर उपयोग लगावे तो स्व जानने मे न आये उसके जाननेका क्षयोपशम न हो यह बात नहीं है। नज़ी जीव हुआ तो उसके क्षयोपशम आत्मबोधकी योग्यताकी बात तो पहिले ही निहित है।

इतना सुयोग होने पर भी आत्मबोधकी ओर न लगे उसके उपायभूत तत्व ज्ञानाभ्यास न करे तो इसे जडता न कही जावे ?

स्वात्मबोधके बाधको मे मरसे प्रवान बाधक है ख्यातिकी चाह। इस ऐत्रको हटानेके सर्वशार्शनिकोने अपनी युक्तिगाँ अमोघ सोची। सर्व सार तत्वकी वानतो यह है कि पर इष्टि दूर होकर स्वात्मानन्दमे विश्राम हो।

८ अक्टूबर १९५८

श्री जिनवरचूपभ परमात्माने स्वयका अनन्त विक'स पाया यह अनन्त आनन्दमय है। इतका नमस्कार ज्ञानी उद्देश्य विना नहीं करते। परमात्माके नमस्कारका उद्देश्य परमात्माके गुणविक'स व गुणकी उपासना रूप भावाश्रम मे विश्राम करना है। इम भावाश्रममे विश्राम करना भी निरुद्देश्य नहीं है इमका

उद्देश्य निजश्रामण्यकी प्राप्ति है। निजश्रामण्यकी प्राप्ति स्वयं विषय है इसके आगे उद्देश्यकी खोज फिर भी इसका परिणाम निर्वाणकी प्राप्ति है।

जिस जो रुच जाता है उसकी साधनामे, उसकी पूर्तिमे यह जीव वेगपूर्वक जुट जाता है ऐसे चारित्र गुणके परिणामनकी ट्रेक है। यदि व्यसन रुच गया तो सर्वप्रयत्नसे व्यसनमे जुट जाता है। यदि भक्ति रुचि तो सर्व प्रयत्नसे भक्तिमे जुट जाना है। यदि परनिवृत्तिमूलक आत प्रवृत्ति रुचि तो सर्व प्रयत्नपूर्वक आत्मोपासनामे जुट जाता है। स्वभावरुचिवाले आत्माको वन्भुजनमे वैभवसे निवृत्ति लेनेमे कुछ भी सकोच नहीं होता है।

आत्मानुभव ही सार है, इसमे ही सहज, परम आनन्द है। हे स्वानुभूति देवते ! तुम्हारे प्रसादमे ही सब आनन्द है। हे स्वानुभूति देवते ! तेरी आराधना परम देवत्वके विकामका बीज है। हे स्वानुभूति देवते ! जगतके सन्यासी, योगी, परिव्राजक, मुनि, मायु, त्यागी, विवेकी राजा, सद-गृहस्थ आदि तेरी ही प्रवन्नताके लिये सर्वयत्न करते हैं। धन्य हे स्वानुभूते ! जयवत होओ स्वानुभूते ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ शुद्ध चिदस्मि, ॐ शुद्ध चिदस्मि

६ अक्टूबर १९५८

विकल्प करना व्यर्थ है, क्योंकि विकल्प तो किमी परिणतिकी आशासे सम्बन्ध रखता हुआ होता है सो परिणति तो जो होनी है सो ही होनी है। यद्यपि वह बाह्य अन्तरङ्ग साधन पूर्वक होगा फिर भी सर्वज्ञ व त्रिशिष्ट ज्ञानी द्वारा तो दृष्ट है ही फिर फेरफारका क्या काम ? कर भी कौन सकता है ? अतः विकल्प करना व्यर्थका व्यायाम है अर्थात् विकल्पसे परकी सिद्धि नहीं है।

हिम्मत करो। लौकिक बडेसे भी बडा काम हो उसकी प्रतिष्ठा न कर विकल्प से पराडमुख हो जावो।

आत्माका आत्मा ही जनक (पिता) है क्योंकि यही आत्मा स्वयंके परिणामन की धारा बनाता है और यही अपनी रक्षा करता है, आत्मा का आत्मा ही सुत (पुत्र) है क्योंकि यही उपयोग स्वरूप आत्मातत्त्व इस ही चेतनामात्र वस्तु से उत्पन्न होता है। आत्माका आत्मा ही गुरु है क्योंकि आत्मा अपने

उपयोग द्वाराही शिक्षा पाता है। आत्माका आत्मानुभूति ही स्त्री (रमणी) हो क्योंकि आत्माको रमानेवाली आत्माकी अनुभूति ही है। आत्मा ही स्वयके लिये सर्वस्व है। सच तो यह है कि तीन लोकोकी विभूति भी एकत्रित हो तो भी वह आत्माके किसी परिणमनको करनेमे समर्थ नहीं है।

वह समय धन्य है जिम समय आत्माका उपयोग निज ज्ञायक स्वभावमे लग जाता है। ज्ञायक स्वभावकी सचि, प्रतीति, अनुभूति ही आत्माका रक्षक त्रिदेवता है। उन्मादव्यपध्रोव्य ब्रह्ममहेशविष्णुरूप यह आत्मा उक्त दत्ताश्रम की शरणमे रहकर निराकुल रहे।

१० अक्टूबर १९५८

नियम सप्तदशी

बालको के लिये १७ नियम

अच्छा, सुखमय जीवन बनाने के लिये इन नियमों का पालन करो

- (१) प्रातः काल जल्दी उठकर एमोकारमन्त्रका जाप करना।
- (२) शिक्षक, माता, पिता, भाई आदि गुरुजनको प्रणाम करना।
- (३) गुरुजनसे पढते समय पढनेमे ही चित्त लगाना।
- (४) रोजका पाठ रोज ही पूरी तरहसे याद कर लेना।
- (५) चौबीस घण्टेका लिखित ठीक प्रोग्राम बनाकर उसके अनुसार चलना।
- (६) सबसे यथायोग्य विनयपूर्वक उत्तमसे उत्तम वात बोलना।
- (७) कमसे कम एक धार्मिक ग्रन्थका प्रतिदिन अव्ययन, मन्त्रन करना।
- (८) हिंसारहित, सादा भोजन यथायोग्य कमसे कम बार करके सतुष्ट रहना।
- (९) यथाशक्ति दीन दुःखी जनोका उपकार करते रहना।
- (१०) पराई किमी भी वस्तुको नहीं चाहना, न उसकी आशा करना।
- (११) गुम्मा, धमण्ड, मायोचार व तृष्णासे दूर रहनेका भाव बनाना।
- (१२) कारणवश कपाम अधिक हो जाय उम समय मौन रखना।
- (१३) मिनेमाघर, नाट्यघर, वेद्यागृह आदि कुस्थानोमे नहीं जाना।
- (१४) भग, तमासू, अक्कीम, आदि नर्यानी चीजोका इस्तेमाल नहीं करना।

(१५) चमडेका थेला, चैन, बक्स, टोपी, कोट आदि वस्तुवोका उपयोग न करना

(१६) रेशमी, बहुत पतला सूती, चटकीला वस्त्र नहीं पहिनना ।

(१७) श्रातिशवाजी, फटाका फोडना प्रादि हिंसाजनक विनोद कभी नहीं करना ।

नोट— उक्त नियमसम्पन्नदशो, बालक, युवा एभीके लिये करना उपयोगी है ।

इसके अनुसार चलनेसे जीवन सुखमय रहेगा ।

卐 卐 卐

卐 卐 卐

卐 卐 卐

ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ ।

११ अक्टूबर १९५८

कषाय ही शत्रु है । अन्य पदार्थ कोई शत्रु नहीं है । इस जीवका रक्षक दूसरा कौन है ? अन्य कौन इसकी परिणति कर सकता है ? न तो कोई किसी अन्यका सुधार कर सकता है और न कोई विगाड कर सकता है । अपने अपने परिणामके अनुसार ही जीव सुख अथवा दुःखके भाव बनाता है ।

कषायसे किसी अन्य पुरुषकी हानि है क्या ? कषायमे तो जीव अन्धा हो जाता है । कषायान्ध, कामान्ध, कामनान्ध पुरुष अन्धोसे भी अधिक अन्धा है । अन्धापन तो अविवेक है । अविवेकी ही वास्तविक अन्धा है । चक्षुका अन्धा तो अनेको सज्जनोका आदरणीय हो जाता है, परन्तु अविवेक वाला अन्धा आदरणीय तो होता ही नहीं प्रत्युत लोकोके लिये दुःखकारी हो जाता है ।

हे अविवेक दुर्भट ! तुम मोहियोके शिर पर मोहके बल पर ही तो नाचा करते हो । यदि मोह नष्ट कर दिया गया तो तुम्हारी क्या हालत होगी । गर्वाग्रो मत । शिर उठाकर चलने वाला धरतीमे समा जाया करता है ।

सम्यग्दर्शित किमी विकल्पमे नहीं अटकता । निर्विकल्प परिणामके साधकतम रूप निश्चय विकल्पमे भी नहीं अटकता वह । परमाणुमात्र भी रागमे आत्मीयता नहीं होती है ज्ञानीजनके ।

यह आत्मतत्त्व अज्ञानियोको ग्रन्थक्त है ज्ञानियोको स्वसवेद्य है । आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञानमयको ज्ञानमय आत्मासे ही जानना है । आत्माका आत्मा ही

सर्वस्व है । अन्य किसीकी शरण लेना, सोचना सब विपरीत मार्ग है । आत्माका शरण खुद आत्मा है ।

१२ अक्टूबर १९५८

अशुभ विकल्पोको मत आने दो । इसका उपाय क्या है ? शुभ विकल्प । शुभ विकल्प भी मत आने दो । इसका उपाय क्या है ? शुभ विकल्प । अरे यह क्या बात है कि अशुभ विकल्प मेटनेका उपाय भी शुभ विकल्प और शुभ विकल्पक मेटनेका उपाय भी शुभ विकल्प । शुभ विकल्प शुभ विकल्पमे भी तो अन्तर है पाहले उनका मर्म समझ लो । यहा आप बुद्धिगत उपाय पूछ रहे हे कि कारण कार्य विधान ? बुद्धिगत उपाय तो अशुभोपयोगकी निवृत्तिका शुभोपयोग ही हे क्योंकि अशुभोपयोगके बाद शुद्धोपयोग तो किसीके न तो आया और न कभी आ सकता । अब चलो शुभोपयोगके विकल्परकी निवृत्तिके उपायमे । शुभविकल्पके बाद यद्यपि शुद्धोपयोग आ सकता है किन्तु जब वह आयेगा तब सहज आवेगा उसके पहिलेके परिणाम तक पहुँच जानेका कोई बुद्धिगत उपाय है । उमी उपाय की यहा विवक्षा है । कारण कार्य विधानका प्रमङ्ग तो बहुत लम्बा है । वह तो पद्धतिमे होता ही है ।

मुनि जन व्रत, तप, आचारोके प्रति भी यही भावना रखते है कि हे व्रतो, तपस्याओ आचारो ! तुम इस शुद्ध आत्माके कुछ नही हो फिर भी मैं तुमको तब तक धारण करता हूँ जब तक मैं शुद्ध आत्माको प्राप्त न कर लू ।

सम्यक्त्वकी यह कला है कि उसके प्रसादसे जो पर पदार्थ समागममे है और जो विभावपरिणति आत्मामे है वह सब कुछ नही रुचता, कुछ नही लजतीका भान रहता है । गृहस्थके पास जो पदार्थ है, विभाव है वह उसे नही रुचता । साधुके पास जो पदार्थ है, विभाव है वह उसे नही रुचता । क्योंकि सम्यक्त्वरत्नके प्रसादसे आनन्द मूर्ति, ज्ञानस्वरूप शुद्ध आत्मतत्त्वके दर्शन होते है ।

१३ अक्टूबर १९५८

चोर दो तरहके होते है । एक सफेद पोश और दूसरे डरपोक । यहा ससारी-

जन, सभी लौकिकजन सफेद पोश चोर है ग्रध्यात्मदृष्टिसे । क्योंकि, है तो प्रत्येक पदार्थ किसी भी आत्मासे अत्यन्त भिन्न पदार्थ, उसके होते तो है नहीं, और जबर्दस्ती मानते हे आना । यह सफेद पोशी चोरी नहीं है तो और है क्या ।

आत्मा ज्ञानमय है । वह मात्र ज्ञानसे गम्य है । ज्ञान परिणामन ज्ञानगुणसे ही उठता है । इस स्रोतकी उपासना ज्ञानानुभवका उपाय है । स्रोत भी ज्ञानमय है, उपासना भी ज्ञानमय है, ज्ञानानुभव भी ज्ञानमय है । मव ज्ञानममता विलास है यहा उल्लास है यही ।

हे ज्ञानमूर्ते ! तुम नम पक्षसे अतिक्रान्त हो, जब तक व्यवहारका विकल्प है तुम्हारे दर्शन तो क्या निरुद्ध भी नहीं पहुच पाते और जब तक निश्चयका विकल्प है तब तरु भी तुम्हारे दर्शन नहीं होते ।

हे आनन्दमूर्ते ! तुम प्रत्येक विकल्पसे अतिक्रान्त हो, विकल्प द्वारा गम्य नहीं हो । विकल्प है जब तक मनका सुख इन्द्रियका सुख तो अनुभव किया जा सकता है आत्मीय महज आनन्दका अनुभव नहीं किया जा सकता ।

दु खी तो कोई नहीं है, दु खी तो बनते फिरते हे । बतानो क्या दु ख हे किसीको ? पाच हजार रुपया कम हो गये है तो क्या विपदा आगई, बतानो तो सही तुम तो पूरेके पूरे बँठे हो, तुमसे क्या कम हो गया है । विकल्प करके व्यर्थ ही दु खी होरहे हो । विकल्प छूटे कि लो, यही सुखो होगये । विकल्प छूटनेका उपाय सम्यग्ज्ञान हे ।

१४ अक्टूबर १९५८

प्रश्न— अनुदिग व पाच अनुत्तर विमानवासी देवोमे अनन्तानुबन्धी ४ कषाय की विसयोजना क्यों होती हे ? उत्तर— क्षयोपशम सम्यक्त्वके होते हुए भी अध करण अपूर्वकरण अविवक्ति करण परिणाम होकर अनन्तानुबन्धीकी विसयोजना हो सकती है अत इन सम्प्रदृष्टि देवोमे ४ की विसयोजना हो जाती । प्रश्न— कार्माणिकाय योत्रमे, विग्रह गतिमे सम्यक्प्रकृति का क्षय कैस हो जाता है

क्या सम्यक्प्रकृतिके क्षयको या समय घेप रहने पर भी मरण हो जाता है ?
उत्तर—किसी जीवके ऐसा भी सभव होता है ऐसा जीव मरकर देवगतिमे जाने वाला ही मिलेगा ।

शुद्ध पर्यायके प्रकट होनेमे ही भला है । शुद्ध पर्याय कैसे प्रकट होगी ? शुद्ध द्रव्यकी उपासनासे शुद्ध पर्याय प्रकट होगा । केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान परिणमन है वह कैसे प्रकट होगा ? शुद्ध ज्ञानमात्र चेतन वस्तुकी उपासना से प्रकट होगा ।

कुछ अपनी विशेष सुध लो, शुद्ध ज्ञानमय चेतना मात्र निज आत्मतत्त्वकी आराधनासे जीवन सफल करो ।

कर्मादयके ममय यदि वशकी बात चले तो बात यह ही चल सकती है कि कर्मादय मिमित्तक जो विभव होते हैं उनको पृथक् समझो याने उन विभावोसे विलक्षण स्वरूप वाले शुद्ध चेतना मात्र वस्तुकी प्रतीति रखो ।

चैतन्य महा प्रभुके दर्शन मात्रसे काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह ये सारे चोर यो भाग जाते ह जैसे सूर्यके उदयसे अन्धकार भाग जाता है ।

१५ अक्टूबर १९५८

जिन्होंने पाचो इन्द्रिय व मन इन छ करणोके दोष रहित ब्रह्मचर्यका पालन कर लिया वे सत्य पुरुष दर्शनीय है । भोगोका भोगना तो आसान है किन्तु भोगोका द्दोडना तप द्वारा साध्य है । इच्छाओका रोकना, अपने आपके स्वरूपमे प्रमन्न रहना सो तप है । इस तपके विना ब्रह्मचर्य सिद्धी कठिन है ।

जीवन कितने दिनका है ? करने योग्य काम विकल्प नहीं है । विकल्पसे तो आत्मघात है । विकल्प तेरा स्वरूप नहीं है, विकल्प औपाधिक है, अचेतन है । निर्विकल्प स्थितिमे होने वाला ज्ञानानुभव निश्चयत चेतन है । ज्ञानानुभवके लिये होने वाला स्वभावाविरुद्ध ज्ञान भी चेतन है । जो आत्माको अचेत करने वाले विकल्प है वे चेतन कैसे । चेतनमे होते हे अत चेतना आस है । हे आत्मन् अचेत होनेमे तो आनन्द नहीं अचेतपना छोड ।

क्या है तेरा तेरे स्वरूपसे बाहिर । बाहर कुछ मत देख, बाहर देखनेका फन आकुलता ही है । मैं किसी भी पर द्रव्य रूप नहीं हूँ । परको विषय मात्र बना कर होने वाले सुख दुःख रूप भी मैं नहीं हूँ । परकी जानकारीको लिये हुए होने वाले विकल्प रूप भी मैं नहीं हूँ । इन सब रूपमे मैं नहीं हूँ । इस लहदे होने वाले विकल्प रूप भी मैं नहीं हूँ मात्र त्रैकालिक अखण्ड शुद्ध चेतना मात्र वस्तु में हूँ किन्तु इस विषयक विकल्प रूप में नहीं हूँ । मैं अनिर्वचनीय किन्तु मात्र स्प्रसवेदन सचेद्य हूँ ।

हे परम तत्त्व, हे परम करुण, हे परम शुद्ध, हे परम पुरुष, हे परमात्मन्, हे परमानन्दमम, हे परम बुद्ध, हे परम सत्य । मेरे ज्ञान पथ गामी होओ । तेरी ही कहानी सब दार्शनिकोके उपयोगमे चली है, किन्तु तेरा मर्म जिन्होने पाया वे धन्य होगये ।

१६ अक्टूबर १९५८

मत्य शिव सुन्दरम् । निज सत्मे निरपेक्षतया होने वाला तत्त्व ही कल्याण स्वरूप है, कल्याणका मूल है, कल्याणका कर्ता है ।

नर जन्म बडा दुर्लभ है, पाया तो इसका उपयोग शीघ्र ठीक कर लेना जरूरी है । कितनी आयु बीत गई, बाहरके क्या क्या विकल्प किये, बाहरके किम पदार्थने साथ दिया । रही सही जिन्दगी भी यदि यो ही चली जावेगी तो लाभ क्या मिलेगा ?

गृहस्थके छ कर्तव्योके निभानेकी ऐसी पद्धति होनी चाहिये देव पूजा परमात्माके स्वच्छ व्यक्त स्वरूपकी ओर व भक्ति निज चैतन्य स्वभावकी ओर इस प्रकार दोनो ओर उपयोगको वतति रहना जैसेकि साधु छठे व सातवे गुण स्थानमे अन्तर्मुहूर्त अन्नर्मुहूर्त वाद भूलते रहते है ।

गुरुपास्ति-ऐसे विनम्र, सरल, शिवपथके अनुमोदक धर्म स्नेह पूर्ण वचनो सहित गुरुकी सगतिमे रहना, उनकी वैयावृस्य करना व गुण हृदयमे रखकर ऐसे भीगे हुए रहना कि शुद्ध भावके अङ्कुर शीघ्र जम मके ।

स्वाध्याय-प्रत्येक वाक्योके रहस्यार्थको अपने आपके सम्बन्धमे घटाते जाना ।

सयम-विषय, कषाय व ग्रहितकी निवृत्तिका उद्देश्य रखते हुए, निरखते हुए प्राणसयम व इन्द्रियमग्नमका पालन करना ।

तप-पुण्योदयानुकूल प्राप्य श्रायके भीतर ही व्ययकी व्यवस्था कर उतनेमें ही सतुष्ट रहकर अविन उपयोगकी इच्छा न करना और यथा शक्ति धर्ममाघन करना ।

दान-गुणानुराग व स्वपरहितोत्साहपूर्वक दान करना ।

१७ अक्षर १६५८

हे परमात्मन् ! तेरे सर्वज्ञत्व, वीतरागत्वके द्वारमें चलकर स्वभावमहिमाके महलमें प्रवेश करके ऐसी ही निजनिधिके प्राप्न होनेका मुयोग मिलता है अत तेरो उपासना हितकारिणी है । हे अरिहत ! तुम मोह रूपी अरिके हनन करने वाले हो अत मोहके हननके इच्छुक जनोके आप ही उपास्य हो । हे अरहत आप अतिस्त्रच्छ विकामके कारण पूर्ण योग्य हो, पूज्य हो अत स्वच्छ विकासके इच्छुक जनोके आप ही उपास्य हो । हे अरहत ! आपकी ऐसी महिमा है कि अब कर्म और त्रिभाव आपमें उग नहीं सकते, प्ररोहको प्राप्त नहीं होसकते अत कर्म व त्रिभावसे सर्वथा प्रमुक्त रहनेके लिये जहाकि ये कलङ्क फिर उग भी न सके, ऐसी निर्मलताके इच्छुकोके आप ही उपास्य हो । हे अरहत ! अर्थात् अ=अरि, र=रज, र=रहस याने मोह अरि, ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप रज, रहस अन्तराय इन चार घातक कर्मोंके घात करने वाले परम देव ! आपने इन चार घातिया कर्मोंका घात कर सहज आनन्दका अनुभवन प्राप्त किया है अत घातियाकर्मोंके घातके इच्छुक जनोके आप ही उपास्य है ।

हे देव ! आपके ही शासन पर चलकर हित पाया जा सकता है । आपका शासन हे, आदेश है कि अपने आपमें अवद्ध, अपृष्ट, अनन्य, नियत, आदिमंद यान्तविमुक्त देखो ।

१८ अक्षर १६५८

अपने स्वरूपसे बाह्य स्वरूप वाले पदार्थोंके ग्रहणकी बुद्धि ही एक विडम्बना है । सारे कोश परिग्रहवादमें है । जीवको क्लेश क्या है । खानेको मिलता, शीत-

रक्षाको कपड़े मिलते इतना तो करीबे सब मनुष्योंको हे। जिन्हे नहीं है वे इतने दुःखी नहीं होते जितनेकि वैभव आराम वाले दुःखी होते हैं। यह भी एक विडम्बना देखो।

हे तृष्णो ! तू जीर्ण नहीं होती, आयु जीर्ण हो जाये चाहे। गृहस्थ जन गृहस्थीके कामके पदार्थोंकी तृष्णा बढ़ाते जाते और सस्था वाले सस्था की उन्नति में तृष्णा बढ़ाते हैं। नेता नामवरीकी उन्नतिमें तृष्णा बढ़ाते हैं। इन तृष्णाओं की इतनी प्रबलता हो जाती है कि पहिले सकल्प की हुई मीमांसा भी उल्लङ्घन हो जाता।

हे आत्मन् ! ज्ञानघन आनन्दमूर्ति निरपेक्ष निज स्वभाव मम चैतन्य प्रभु की महिमा ले देख। रूपरसगन्ध स्पर्शमय पुद्गलके टुकड़ोंको देख देख क्यों अचेत हो रहा है।

योग्य आचार, व्यवहार एवं निष्कामता ही उन्नति है। महान् वन कर गुप्त रहना निष्कण्टक पदकी वृत्ति है।

जब जब विभात्रकी परेशानी हो, शीघ्र उसके सक्लेशमें पिण्ड छुटानेका उपाय श्रीपाधिक भावोंको पर भाव और चैतन्य स्वभावको निजभाव जान लेना है उसे करो।

हे मन ! दुःखी न होओ। दुःख तो इतना ही कर रहे हो ना कि किसीको अपने प्रतिकूल सोचते और सक्लेश करते। निजको निज परको पर जान फिर दुःखका नहीं लेश निदान। दुःखका कारण परका परिणमन नहीं किन्तु स्वरूप विरुद्ध विचार है।

१६ अक्टूबर १९५८

मौन लिये हुए आज शामको ५ बजे ६६ घंटे हो रहे हैं और मकल्पित समय ३६ घंटे और रहे हैं, परन्तु मनो योगमें कोई अन्तर नहीं। अन्नरङ्गमें लाभ हो तो मौनका सदुपयोग है। हाँ इतना अवश्य हो रहा कि बोल न मकनेके कारण कई बातें आकर शीघ्र चली जाती हैं।

भले प्रकार आत्मदया हो जाय तब शिवपथकी वाते सब सुगम हो सकती ह ।

पर पदार्थके सग्रहसे मिल उया जाता आत्माको । आत्मातो सदा निजके भावोका हो कर्ता होना हे । परात्म बुद्धिमे केवत विकल्प हो तो हाथ लगा । विकल्पमे क्या सिद्धि हे । विकल्प ही स्वय असिद्धि है ।

निजका सचय करो, निजका सग्रह करो, निजकी वात बनावो, निजकी वात बढ़ावा, निजका काम करो, निजका क्लेश हरो, निजके शत्रुसे डरो, निजमे उपयोग धरो ।

आनन्द तो अभी भी तैयार बैठा है आनेको, प्रतीक्षा भी कर रहा है । किन्तु आनेका ढग भी तो करना चाहिये कुछ ।

आनन्द पानेकी कुञ्जी ममत्वत्याग है । ममत्वत्याग सम्पन्नान विना नहीं हो सकता । सम्पन्नानका मूल भेद विज्ञान हे । भेद विज्ञानके लिये वस्तु-स्वरूपका जान करना चाहिये वस्तुस्वरूप जाननेके लिये एक पदार्थको ही जिमको स्वरूपकी जिज्ञासा हुई हो, जानना चाहिये ।

पदार्थ उत्पादव्ययध्रीव्यात्मक हे एव भावना । इस परसे सारे विस्तार समझ लेना चाहिये ।

२० अक्टूबर १९५८

परिग्रहभाव ही विपदा है । कोई परिग्रहभावको तो छोडे नहीं और शान्ति की चाह व कोशिश करे तो तीन कालमे भी सफलता नहीं मिल सकती । परका अस्तित्व परमे ही हे उसमे अन्य कोई कर ही क्या सकता है ।

भगवानके ज्ञानमे तो भूलक ही चुका जो जब होना हे फिर ले होनीकी जिज्ञासा करके आकुलित होना मात्र व्यामोह है ।

अपनेको सभालना नहीं और पर इष्टि किये रहना यह ही अपना आत्मघात है । चाहे दैहिक थाराम न हो, बाह्य समागम न हो, किन्तु अपने आपको सभाले रहना रहे तो यही इष्टि अमृत पान हे ।

पापके उदयमे कोई साथी नहीं हो सकता । जब कोई साथी होता तब वहा खुदके पुण्यका उदय प्रबल कारण है । फिर बात ही क्या रही अन्यके अहसान की अथवा किमी पर कुद्गण्ट करनेकी ।

सकोचमे आकर अपने कर्तव्यसे च्युत होना विवेक नहीं है । इसके लिये आवश्यक है कि लोगोसे सेवा कम लेवे । लोगोसे सेवा लेना ही सकोचका प्रधान कारण है ।

अत्यन्त नि स्पृह व्यक्ति ही साधु है । पूर्ण नि स्पृहतामे उसका बाह्यरूप भी क्या हो जाता है उसीको तो दिगम्बर मुद्रा कहते हैं ।

शान्तिका उपाय नि स्पृहता ही है, आत्मधर्म नि स्पृहता ही है । यह नि स्पृहता वास्तविक कैमे होती हे इमका उपाय है भेदावज्ञान । भेदविज्ञानका उपाय है वस्तुका निरपेक्ष स्वभाव समझ लेना ।

२१ अक्टूबर १९५८

आज चौधरयात मुहल्लामे धर्मशिक्षासदनका उद्घाटन हुआ । धर्मके प्रति बालकोकी अब भी रुचि ठीक है, किन्तु उनके पालक जनोका इस ओर ध्यान कम जाता है ।

बाह्य पदार्थका ऐसा ही परिणमन होना चाहिये इस विकल्पका मूल व्यामोह हे । बाह्य जब मुझसे बाह्य ही है तो वह कैसा ही परिणमे, विकल्प करनेसे स्वयको लाभ क्या है ? प्रश्न हो सकता हे कि किसी जीवके कल्याण परिणमन की बात चाहना तो बुरी नहीं हे ? ठीक हे, साधारणतया ठीक हे, फिर भी सूक्ष्मतया विचार करे तो वह भी तो बाह्यविषयक विकल्प हे उमसे भी अलाभ ही रहा । जितने अशामे राग हे, विकल्प हे उतने अशामे अलाभ ही है ।

वस्तुत बाह्यका विकल्प नहीं होता किन्तु वह विकल्प आत्माका ही उस योग्यतामे बैसा परिणमन हे वहा बाह्य वस्तु तो मात्र आश्रयभूत है, और कर्मोदय मात्र निमित्तभूत हे ।

२२ अक्टूबर १९५८

निश्चयनयका अवलम्बन नहीं करना है, किन्तु निश्चयनयके विषयभूत अखण्ड तत्त्वका अवलम्बन करना है। निश्चयनय एक विकल्प है, अभिप्राय है, परिणामन है उसका अवलम्बन पर्यायऽष्टिका फल है। जहा केवल निश्चयनयका कथन है और उसके विषयभूत तत्त्वका अवलम्बन ही नहीं होता वहा उस प्रसङ्ग को पर्यायऽष्टि जानना चाहिये। निश्चयनयकी कथनीके अधिक प्रोग्राम रखे रहनेमें यह पर्यायऽष्टि सभव है।

सामागं यह है कि व्यवहारनयके विषयकाविरोध न करके मध्यस्था होकर निश्चयनयके विषयके अवलम्बन द्वारा मो को दूर करना चाहिये।

व्यवहारनयका विषय भूठ नहीं है। व्यवहारनय कहता है कि ससारीजीव कर्म व जो कमसे बद्ध हे तो क्या यह भूठ है ? भूठ हे तो वताने वाले आत्मा ही जरा २ गज बिसक कर दूसरी जगह पहुँच जावे और शरीर वही रखा रहने देवे। ऐसा कर देवे। क्यों नहीं कर पाता इस लिये कि इस समय शरीर व जीव परस्पर बन्धना हुआ है। यह बन्धना विलक्षण है। जीव अमूर्त है व शरीर मूर्त है अत इन दोनोंका बन्धना एक विलक्षण बात है इसे निमित्त नैमित्तिक भाव कहते। पुरुषार्थ तो यहा यह करना है कि जीव व कर्म सधे रहे उस स्थितिमें भी मात्र आत्मस्वरूपको देखना है जानना है। ऐसा क्रिया भी जा सकता, सो केवल आत्माको देखे जावे तो उसके बन्धन शिथिल हो जाते हैं।

२३ अक्टूबर १९५८

अहा अमृतपान ! निज एकत्वऽष्टि ही अमृतपान है।

मैं आत्मा ही कर्ता हूँ, मैं आत्मा ही करण हूँ, मैं आत्मा ही कर्म हूँ, मैं आत्मा ही कर्मफल हूँ। ऐसा वास्तविक परिज्ञान अमृतपान करनेका पान (वर्तन) है। यह मर्म तब समझमें बहुत ही जल्दी आजाता है जब यह सुविदित हो जायकि आत्माका कर्म क्या हो सकता है। आत्माका कर्म वह है जो आत्माके द्वारा किया जा सके। आत्माके द्वारा क्या किया जा सकता है ? केवल

आत्मगुणोंके परिणमन । जैसे आत्मामे श्रद्धा गुण है तो आत्मा श्रद्धा गुणका परिणमन करता है । वह चाहे मध्यवृत्तरूप हो चाहे मिथ्यात्वरूप चाहे मिश्र चाहे अनुभय । करता है श्रद्धाका परिणमन । आत्मामे ज्ञान गुण है तो आत्मा ज्ञान गुणका परिणमन करता है वह चाहे मातज्ञान ही, श्रुत ज्ञान आदि कोई हो । आत्मामे चरित्र गुण है तो आत्मा चरित्र गुणका परिणमन करता है चाहे वह कपायरूप परिणमे चाहे अरूपाय या सयम रूप परिणमे ।

जब निज परिणमन ही कर्म है यह ज्ञात हो जाय तब यही निज आत्मा करण है, माधकृतम है यह शीघ्र ज्ञात हो जाता है । उम परिणमनका फल या तो आकुलता है या अनाकुलता है वह भी आत्माका परिणमन है वही कर्मफल है । इस तरह कर्मफल भी वही आत्मा होगया ।

जो आत्मा अपनेको ही कर्ता, अपनेको ही करण, अपनेको ही कर्म व अपनेको ही कर्मफल निश्चित करता है वह पर द्रव्यको नहीं परिणमता है और तब पर द्रव्यसे अत्यन्त परे निज आत्मतत्त्वके अनुभवका पात्र होता है ।

२४ अक्टूबर १९५८

प्रश्न— कालाणु अनन्त क्यों नहीं है ? जबकि परमाणु अनन्त है तब प्रत्येक परमाणुके परिणमनका निमित्तभूत काल द्रव्य भी अनन्त होना चाहिये ?

उत्तर— आकाशके एक प्रदेशपर जो एक कालाणु है वह उन सब परमाणुओंके परिणमनका निमित्त है जितने कि परमाणु उस एक प्रदेशपर स्थित हैं । अतः कालाणु उतने होते हैं जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं । अलोकाकाशके परिणमनको कालाणुकी वहाँ आवश्यकता यो नहीं कि आकाश एक अखण्ड द्रव्य है तो लोकाकाशका परिणमन और अलोकाकाशका परिणमन ऐसे दो परिणमन नहीं हैं । आकाशका परिणमन है उमके लिये निमित्तभूत काल द्रव्य लोकाकाशमे है ही ।

प्रश्न आगे यह ही मकता है कि जैसे लोकाकाशके परिणमनको लोकाकाशके धर्म प्रदेशोपर काल द्रव्य है इसी प्रकार अलोकाकाशके मन प्रदेशोपर भी काल

द्रव्य हो जाते तो क्या हानि थी । उत्तर यह है— कि लोकाकाशके सब प्रदेशोंके परिणामनके लिये लोकाकाशमें सर्वत्र काल द्रव्य है यह बात नहीं, किन्तु लोकाकाशमें सर्वत्र जीव पुद्गल हैं उनके परिणामनके लिये निमित्तभूत काल द्रव्य समस्त लोकमें हैं । धर्म, अधर्म व आकाश इन तीनोंके परिणामनके लिये निमित्त भूत काल द्रव्य है तो अवश्य किन्तु सँभावनामत्यमें यह कल्पना ही सकती है कि कदाचित् काल द्रव्य लोकाकाशके किसी हिस्सेमें ही स्थित होता तो भी इन तीन अखण्ड अस्तिकायोका पूर्ण निर्वाध पारणमन होता ही रहता ।

२५ अक्टूबर १९५८

प्राणियोंको जो भी सुख, दुःख होता है वह अपने अपने कर्मोंद्वारा होता है । प्राणी जो भी भाव करते हैं छोटे अथवा बड़े, उनका फल जीव भोगता ही है, कभी भोगे । हाँ ऐसा भी होता कि न भोगे किन्तु ऐसा जीव है अति विरल । ज्ञानी आत्मा ही ऐस होते हैं जो ज्ञानबलसे पूर्ववद्ध कर्मोंको विना फल दिये ही खिरा देते हैं । हो, हाँ तो प्रायः यही सुसिद्ध, प्रसिद्ध तथ्य है कि प्राणीजो भाव करते हैं उनका फल भोगते ही है । त्रिवेकी पुरुष वही है जो इस ससारसे भय करे ।

कोई दुःखी होता है तो वह अपने विभाव अपराधसे दुःखी होता है उसे दुःख किसी अन्य जीवसे नहीं हुआ है । अन्य जीवसे मुझे दुःख हुआ ऐसी कल्पना यदि आत्रे तो यह कल्पना हो बड़ी विपत्ति है । अन्यके विरोधमें चिन्तन या कोई आरम्भ न करना चाहिये किन्तु निजकी उस विपत्तिको मँटना चाहिये । वस्तुस्वरूपके विरुद्ध कल्पना मुझमें क्यों उठी इसका प्रखर विचार करना चाहिये और ज्ञानबल बढ़ाकर इस कल्पनाको मँटना चाहिये । यह काम सबसे पहिला, सबसे बड़ा पड़ा हुआ है ।

हे आत्मन् ! अपने पर कुछ तो दया करो । अब तक दुःखी हुए अपने अपराधसे ही तो दुःखी हुए । कर्मोंद्वारा भाव हुए अर्थात् कर्मविपाकप्रभव भाव हुए उसको तुमने निजसर्वस्व मान लिया तो, दुःखी होगये । कर्मविपाकप्रभव होते

है उन्हें तुम जानते आ रहे और देखो—ये औपाधिक भाव मेरे स्वभाव नहीं, मैं तो टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायकस्वभाव-रूप हूँ। इस पद्धतिकी परिपतिको बनाये तो रहो जब तक निर्विकल्प स्वसवेदन न हो। कुछ तो अपने पर दया करो। ॐ तत् सत् परमात्मने नमः ।

२६ अक्टूबर १९५८

अध्यात्मरसिकों के लिये रुचिकर आध्यात्मिक गद्यमय बारह भावना—

- १- मनुष्य आदि पर्याय मरती है, चेतना मात्र मे आत्म वस्तु नहीं मरता हूँ।
- २- मनुष्य, देव आदि मुझे कोई शरण नहीं है चेतना मात्र मे आत्मवस्तु स्वयं को शरण दू।
- ३- रागादि सर्व विभाव आकुलता रूप है, चेतनामात्र मे आत्मवस्तु स्वयं अनाकुल स्वरूप है।
- ४- निजभावो मे अकेला ही परिणामता हूँ, क्योंकि चेतनामात्र मे मात्र आत्म-वस्तु एक स्वरूप हूँ।
- ५- तन सुत कर्म आदि मेरे कुछ नहीं है, क्योंकि चेतनामात्र मे अन्य सबसे विभक्त हूँ।
- ६- देह व विभाव अशुचि है चेतनामात्र मे आत्मवस्तु शाश्वत शुचि हूँ।
- ७- औपाधिक भाव आश्रय है, चेतनामात्र मे आत्मवस्तु सहज अनाश्रय हूँ।
- ८- सवर का हेतु निजस्वभावदृष्टि है, क्योंकि चेतनामात्र मे आत्मवस्तु सहज सवर स्वरूप हूँ।
- ९- शुद्ध आत्माके उपयोगसे कर्मनिर्जरा होती है, चेतनामात्र में आत्मवस्तु कर्म से स्वतः दूर हू।
- १०- पर्यायित लोकमे अज्ञानसे सर्वत्र जन्मा, रहा, चेतनामात्र में आत्मवस्तु अपनेमे ही रहता हूँ।
- ११- वैभव सब सुलभ है किन्तु इस निजका दर्शन दुर्लभ है जो कि चेतनामात्र में आत्म वस्तु स्वतः सिद्ध हूँ।

१२- जिसका आश्रयरूप धर्म पूर्णानन्दमय है वह चेतनामात्र में आत्म वस्तु सहज सुगम हूँ ।

भावना भवनाशिनी
भावना भववर्द्धिनी
भावना कृतिकारिणी
भावना चित्ति साधिनी

ॐ भूर्भुव स्वःरिह भावनैव जीवमात्रेति स्वमङ्गलाय शुद्ध स्व भावयामि ।

२७ अक्टूबर १९५८

जिसे जीवनका मोह है वह आत्म पुरुषार्थ क्या करेगा । पर्यायबुद्धिमें ही जीवनका मोह हुआ करता । मैं चेतन्यमात्र तत्व हूँ, जीवन तो मेरा अपराव है । मैं मनुष्य ही नहीं हूँ, मनुष्य देह ही क्या सभी देह मेरी विडम्बनाये है । मैं अमुक जाति वाला भी नहीं, जाति तो आचारविचारव्यवहार परम्परान् कूत्र सामाजिक व्यवस्थाका परिणाम है ।

मैं चेतन हूँ, निराकार हूँ, अमूर्त हूँ, परिचितोसे अपरिचित हूँ, यथार्थ परिचितोसे परिचित हूँ, अपरिचितोसे सर्वथा अपरिचित हूँ । मेरा जीवन लोकके लिये मेरा जीवन क्या । **

जीवत रहो या मरण होओ, मैं तो मैं ही हूँ । जीवन रहे यह शान्तिका बीज नहीं । जीवन मरण यात्राये है । यात्री निरोग चाहिये फिर तो यात्राये सकुशल पार हो जायेगी और फिर यह यात्री वापिस अपने स्वरूप आरामघरमें आराम करने लगेगा ।

२८ अक्टूबर १९५८

कोई मुझपर कितना ही अनुराग करे उससे मुझमें क्या आज्ञावेगा, कुछ नहीं । तब कोई मुझ पर कितना ही विरोध करे उससे मुझमें क्या आज्ञावेगा ।

अनुराग, विरोध अनुराग व विरोधो जनो की चेष्टाये है, उनमें हमारा क्या है । जो जैना करता है, करने दो उनकी चेष्टा है । परफन परिणतिमें हमारा

क्या दखल । परफ्त परिणति देखकर विपाद करने का हमारा क्या दखल । परफ्त परिणति देयकर विपाद करनेका हमारा क्या अधिकार है । लोक मुझे तुच्छ समझने लगेगे, समझो । परके कुछ विचार मेरा कोई विधान बन जावेगा ऐसी वारणा भ्रम है ।

हे आत्मन् ! अपने स्वरूप को ले देख जितना तू अभिन्न एक है उसे तो पहिचान । अपनी पहिचान किये बिना दर दर की ठोकर खावेगा उससे तू क्या लाभ पावेगा । अपनी पहिचान करके अपने अनन्तस्वभावमे विश्राम करेगा इग मे तो सारा लाभ ही लाभ है ।

२६ अक्टूबर १९५८

आत्मा द्रव्यपर्यायात्मक है । आत्माकी प्रकटता किसी गुण की मुख्यता कर के होती है । आत्माके सर्व गुणोमे इस उपायका मुख्य साधकतम ज्ञान गुण है । यह ज्ञान भी द्रव्यरूप व पर्यायरूप दोनो रूपसे है अर्थात् द्रव्य दृष्टिसे देखो तो आत्मा निर्विकल्प ज्ञानमात्र वस्तु है और पर्यायदृष्टि मे देखो तो स्वज्ञेय व पर ज्ञेयको जानता ज्ञेयाकाररूप परिणमता हुआ आत्मा है ।

कोई यह ही माने कि ज्ञेयाकार परिणमन ही आत्म वस्तु है अन्य कुछ नहीं है । इस मान्यताको पर्याय दृष्टि कहते है । ऐसी पर्यायमात्र आत्माको कोई माने तो अगले क्षण आत्मा ही नष्ट हो गया अथवा आत्मा हुआ तो नया हुआ-दूसरी बात यह है कि वस्तुभूत कालिक सत् रूप कोई आत्मा नहीं है तो परिणमन किसमे होगा । इस तरह तो परिणमन का भी अभाव हो गया तो जिसे देवते के वह भी न रहा । अथवा ये ज्ञेयाकार परिणमन भीठ, चौकी आदि मे क्यो नही हो जाते । इससे यह पूर्णतया सिद्ध है कि द्रव्यरूप ज्ञान मात्र आत्मा है ।

कोई यह माने कि आत्मातो निर्विकल्प ज्ञानमात्र वस्तु है ज्ञेयाकार परिणमन प्रतिविम्ब तो होता ही नहीं वह सब तो भ्रम है । इस मान्यताको एकान्त द्रव्यदृष्टि कहते है । ऐसी द्रव्यमात्र ही आत्माको कोई माने तो ज्ञेयाकार परिणमन तो माना ही नहीं तो अब कुछ ज्ञेयभूत वस्तु न रही जो है नो ज्ञान

मात्र वस्तु है। इस लह तो सारा विश्व ज्ञानयात्र ठहरा इस तरह तो केवल एक विज्ञानाद्वैत रहा। अब तो न कुछ हेयरूप रहा और न कुछ उपादेयरूप रहा। इस बुद्धि मे तो स्वच्छन्दता ही हाथ लगी। अथवा अर्थ क्रियाशून्य हो ऐसा कुछ है ही नहीं तब लो आत्माका ही अभाव हो जायगा इस से यह सुसिद्ध है ज्ञानमात्र आत्मा ज्ञेयोकार परिणामन करता रहता है अतः पर्यायरूप भी आत्मा है।

३० अक्टूबर १९५८

परपदार्थका व्यासङ्ग सर्वविडम्बनाओका पिता है। जोव को सहज तो दुःख होता नहीं किन्तु दुःखके लिये बडा परिश्रम करना पडता है तब दुःख नसीब होता है। दुःख पा लेना यो ही साध्य नहीं है। इसके लिये असभव अमभव कार्य मम्बन्धी विकल्प करने पडते है, इसके लिये अपना सर्वस्व लुटाकर विश्वके लिये आत्मसमर्पण कर देना पडता है, इसके लिये विरुद्धस्वरूपवाले पदार्थोंसे भी बडी दोस्ती बनाना पडती है, इसके लिये प्रभुसे भी मनमुटाव करना पडता है, इसके लिये सारी गन्दगियोंसे चिपट कर उनसे घृणा मिटा देना पडती है तब दुःखसे भेट होती है

अय दुःखपरिणामो ! तुम दुष्कर हो फिर भी मोहमन्त्रसिद्ध प्राणियों को सुलभ ही रहे। अय दुःखपरिणामो ! यदि अनन्त आनन्दकी महिमा अनिर्वचनीय है तो अनन्तदुःखकी महिमा भी अनिर्वचनीय है।

अय दुःखपरिणामो ! यदि सहज आनन्दकी उपासना हितकर है तो तुम्हारी सत्य आराधना भी हित अहितकर नहीं। तो तुम्हारा यथार्थ स्वरूप समझ लेते ह, उन्हें ससारसे पार होने मे कठिनाई नहीं होती। भव्य जीव तेरा सत्य स्वरूप ज्ञान कर तेरे कुचक्रसे बच जाते है।

अय दुःखपरिणामो ! तुम चिरकालमे अनवरत अपना रोजगार करते आरहे हो, थक गये होगे, अब तो कुछ विश्राम कर। दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानन्द रू अभिराम।

३१ अक्टूबर १९५८

जिनेन्द्र देवके सत्य स्वरूपकी उपासना परमपुण्य कार्य है यह पुण्यकी इतनी उत्कृष्टसीमा है कि इसके आगे चलनेपर धर्मभूमि मिलती है ।

हे जिनेन्द्र ! तुमने पहिले इन्द्रियविजय किया जिमके परिणाममे मोहकी क्षति हुई और अन्ततोगत्वा मोहका क्षय हुआ । मोहके सर्वथा क्षय होनेपर सर्वज्ञता हुई ।

ऐसे सर्वज्ञ वीतराग आत्मा ही तुम जिनेन्द्र हो । हे जिनेन्द्र तुम जिम मार्ग मे चलकर परम पदमे स्थित हुए हो वही मार्ग हिनका उपाय है । और जिम पदमे तुम स्थित हो वही उपेय है ।

यह सब महिमा निर्वाञ्छकताकी है इज्जत भी वही सच्चो है कि इज्जतका तो विकल्प ही नहीं और शुभभाव के प्रेरे जन अत्युत्कृष्ट उपासनारूपी इज्जत करे ।

स्वातिरिक्त सर्व पदार्थ पर है उनकी इच्छा करने से लाभ कुछ नहीं उठता है । एक दम सर्व पर पदार्थों से मुक्त मोडो तो विलक्षण अभ्युदय होगा ।

हे आत्मन् ! कहा हो पता भी है कुछ ? असत्यात पुद्गल परिवर्तन के समयमे त्रसपर्यायका मौल दो हजार सागरका मिलता है प्राय उसमे भी नज्ञा होना व सजीमे भी मनुष्य होना और मनुष्यमे भी योग जाति कुल वाला होना इन्द्रियो को परिपूर्णता होना तिम पर भी वीतराग भगवानका शासन मिलना कितना दुर्लभ है । अत्र पना है कितना दुर्लभ रत्न पाया । अब इसे विषय कपाय की कीचमे ही गमा मत दो । सावधान होओ । ॐ शुद्धम् चिदस्मि ।

३ नवम्बर १९५८

जीवन तो वही है जहा निज एकदमकी उपासनाका बार बार अवसर मिले । ब्रतो की शक्ति न दुपाकर पालन करते हुए अद्यात्म युद्धदण्डिका प्रयोग करने रहना शुद्धपथ का अनुसरण है । ब्रतो की निरतिचार पालनाका बल और नतोष भी एक प्रधान गहनरु है चक्षान्मपयानुसरणाका । ब्रतोकी परिपालना व्यर्थ नहीं

जाती। स्वच्छन्द अथवा व्रतभंगप्रत जीवन किसी छलवल पर चाहे लोकानुरजन प्राप्त करले किन्तु सवरनिर्जराविहीन जीवन होने से उमकी सार्थकता ही क्या है।

हे सिद्ध देव ! तुम ससारसे याने अशान्तिसे सर्वथा विमुक्त हो गये हो। तुम्हारे स्वरूपकी आराधना भवभयको समाप्त कर देती है। सिद्धस्वरूपकी उपासना आत्मास्वभावकी उपासनासे मैत्री रखती है।

हे सिद्धसमूह ! मुझपर प्रसन्न होओ अर्थात् तेरे स्वरूपकी उपासनासे मेरी निर्मलता प्रकट होओ।

हे भवभयभञ्जन ! हे क्लेशनिकन्दन ! हे परमपावन ! तुम्हारा परिणमन स्वभावमे मिलगया अर्थात् स्वभावके अनुरूप तेरा परिणमन है इसीसे योगियोंके आराध्य हो, मेरे आराध्य हो।

स्वभाव की आराधना से ही स्वभावके अनुरूप परिणमन होता है। स्वभाव परभावसे भिन्न है, स्वतः परिपूर्ण है आदिमध्य अन्तसे रहित है, एकस्वरूप है।

स्वभाव ही देव अवस्थाको प्राप्त होता है, स्वभाव ही इससे पहिले गुरु अवस्थाको प्राप्त होता है।

२ नवस्वर १६५८

अपनी अवस्था ही देखो जरा, परकी अवस्थाके देखनेका क्या प्रयोजन सोचा है ? क्या शान्ति मिलेगी और परकी दृष्टिसे शान्ति किसने पाई एक ही उदाहरण बताओ। कदाचित् बता भी दोगे तो यह सोचना भ्रम है कि यह शान्ति परकी दृष्टिसे हुई है। वास्तविकता तो वहाँ यह है कि और अन्य प्रकारके परपदार्थोंकी दृष्टि वहाँ नहीं रही अतः तद्विषयक अशान्तिका अभाव हो गया। वस्तुतः तो वहाँ भी जैसे परकी दृष्टि है वैसी अशान्ति तो है ही।

अशान्तिका सर्वथा परिहार करना है तो परकी दृष्टि सर्वथा हटा कर स्वमे दृष्टि करे और स्वकी दृष्टिका भी आग्रह छोड़कर उदात्त बन जावे यह ही उपाय अशान्तिसे मुक्त होनेका है।

वर्तमान परिणमन निःस्र है । हेय है । इसका अहकार दुर्गतिका बीज है । मनुष्य जन्मसे अनुपम लाभ लेने में ही सच्चा विवेक है । इस लाभके उठानेका उपाय वस्तुस्वरूपका अध्ययन, मनन है ।

किसा भी वस्तुके परिणमन को अन्य कोई वस्तु न तो ग्रहण कर सकता है और न परिणामा सकता है । इसी आघाट पर दुनिया अत्र तक है और आगे रहेगी किन्तु इस वस्तु तथ्यको जो नहीं जानते वे आकुलित होते हैं और अपनी जन्म-मरणकी परम्पराको बढ़ाते जाते हैं । जो इस वस्तु स्वरूपसे परिचित हैं वे अनाकुल रहते हैं और जन्ममरण रूप ससार को शीघ्र नष्ट कर देते हैं ।

३ नवम्बर १९५८

ससार असार एवं दुःखपूर्ण है । इससे मुक्ति पाने का उद्देश्य व उपाय बनाना विवेकी जनोका परम कर्तव्य है । ससारका मूल राग द्वेष है राग द्वेष का मूल ममत्व है । ममत्वका मूल मोह है । मोहका विनाश पदार्थों के सम्यक् अवबोधसे होता है ।

पदार्थोंके स्वरूपके अध्ययनसे जब यह प्रतीति दृढ हो जाती है कि प्रत्येक पदार्थ अपने २ ही सत्वमें रहता है, परिणमता है तब यह भ्रम समाप्त हो जाता है जिसमें कि स्वस्वामित्व सम्बन्ध के स्वप्न रहते थे । इस मोह के समाप्त होते ही राग द्वेष कम होने लगते । जितना राग द्वेष कम हो उतनी ही शान्ति है । यही उद्देश्य और इसका उपाय करना ही सर्वोपरि व्यवसाय है, सर्वोपरि लाभ है ।

समय दीता जा रहा है । समयका सदुपयोग ज्ञानाराधना में है । ज्ञानाराधनाका बुद्धिपूर्वक उपाय स्वाध्याय है । स्वाध्याय परम तप ।

४ नवम्बर १९५८

करण माधकृता नाम है । करण शब्दका प्रयोग बुद्धपरिणाम, ज्ञान, इन्द्रिय इत्यादि अनेको जगह प्रयुक्त होता है । साधकतम की दृष्टि सब अर्थोंमें है बुद्ध परिणाम सम्यक्त्व आदिकी उत्पत्तिमें कारण है व कर्म सवर कर्मनिर्जरामे

कारण है। शस्त्र छेदनादि कार्य मे कारण है। इन्द्रिय ज्ञानोत्पत्तिमे छद्मस्थके कारण है।

आनन्द निर्मलपरिणाम के आधीन है। जीव परिणामकी ही कमाई करता है बाह्य पदार्थों की कमाई नहीं कर सकता। परिणामकी निर्मलताकी कमाई हो जाने पर निकट कालान्तर मे बाह्य इष्ट समागम मिल जानेका कारण पूर्वमे कमाया हुआ निर्मल परिणाम है सर्व सुख चाहनेवालोको दस काम कुछ नहीं करना है, केवल एक ही काम करना है, वह है आत्मनिर्मलता। आत्मनिर्मलताके बीजसे उगे हुए वृक्षमे कितने फल लगने है वे सब भटिति हो जाते है। कोई केवल फलका सचय करना चाहे और बीज वृक्ष कुछ न हो तो कैसे हो सकता। कोई बाह्य इष्ट समागम चाहे और निर्मलता कभी भी न बनाई हो तो यह कैसे हो सकता।

५ नवम्बर १९५८

व्यायाममे आसनका व्यायाम उत्तम व कलात्मक व्यायाम है आसने तो ६५ से भी अधिक हैं किन्तु मुख्य आसनो को सक्षेप मे ले ती इस प्रकार वे क्रमसे करना चाहिये —

क्रम न०	आसन नाम	समय	वार
१.	पद्मासन		
२	भुजगासन शलाभासन सहित	१०-१५ सेकिण्ड	
३	धनुरासन	५-२० सेकिण्ड	
४	पश्चिमोत्तानासन (चक्रासन)		
५.	सर्वाङ्गासन, हलासन व कर्णपीडनासन सहित		
६.	मत्स्यासन		
.	शीर्षासन		
८	अर्द्धमत्स्येन्द्रासन		
९	यागमुद्रा (स्वेक करते हुए शिर नीचा करना, उठते पूरक, पश्चात् कुम्भक) करना, आसन पद्मासन ही रहे।		
	जडीयात		

११ नीली
१२ शवासन

६ नवम्बर १९५८

आज इस जन्मका गर्भवासका समय छोड़कर ४३ वर्ष पूरे हुए प्रातः ।
बन्धु जन बहुत से आज प्रशंसा करते हैं, कोई भाई ऐसा नहीं मिला जो
एकान्तमे मुझे मेरे दोष बताकर सावधान कर दे । खैर यह प्रशंसा भी उन्नति
में साधक है इससे यह बल भी मिलता है कि जैसा भाई लोग कहते हैं वैसा
बनने को उत्साह जागता है और विषय रूपायोसे सर्वथा पराङ्मुख होनेको
बल मिलता है ।

सुख, दुःख, मयोग, वियोग, यश, अयश सब कम विपाक के खेल है इनमें
आत्मा उपयोग द्वारा घमिष्ट रहा है इनसे मुक्ति भी आत्मा उपयोग द्वारा
पावेगा । उपयोग का निमल रखना ही सर्वोपरि कर्तव्य है ।

७ नवम्बर १९५८

वीर प्रभु जब भारत में विहार कर रहे थे उस समयका वातावरण कितना
पवित्र होगा । वीर प्रभु के दर्शनसे ही कितने जनोको सम्भवतःकी प्राप्ति हो
गई होगी । तीर्थङ्कर, केवली और श्रुत केवली के निकट दर्शनमोहनीयका
क्षय हो जाता है यह बात बिल्कुल ठीक मनमें घुल गई ।

हे वीर ! तेरा आत्मा अत्यन्त पवित्र है । जो जीव ऐसी पवित्रता चाहते
हैं उन्हीं भीड़ आपके पास हो जाय उनका ठाठ लग जाय इसमें आश्चर्य कुछ
नहीं है । आविर और भी तो लोग मोक्ष जावेंगे उनकी ऐसी तो मुसीला तो
हो जाती है ।

हे वीर ! हे श्ररहंत, हे परमात्मन् ! तेरे मद्गुणाका जब तक जिने
मान है उसे कोई भक्त हो ही कैसे सकता । तेरे स्वरूपमें ध्यान बना रहे
एतसे बढकर लोकमें सम्पत्ति अन्य कोई हो नहीं सकती । इस ही द्वारा
बलकर आत्मस्वरूपस्मरता रूप सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाती है ।

जगतमे अन्य कुछ भी मेरे लिये हितरूप नहीं है। परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है। अन्य पदार्थपे कुछ भी व्यवसाय नहीं करना। केवल निजस्वरूपमे निजको ही आनेका पुरुषार्थ करना है।

जिस स्थान मे हुए है उम स्थानमे प्रवृत्तियाँ बहुत हो जाती है, होती हे तू उनका ज्ञाता रह। भीतरसे पहिचान तो जरा, मान तो जरा, ये सब कर्मो-दयविद्याक प्रभाव भाव है, मेरे स्वभाव नहीं हे। मैं तो टङ्कोत्कीर्ण एक ज्ञायक म्बभाव हू।

८ नवम्बर १९५८

शुद्ध आत्मतत्त्वकी रचि ही शिवपथकी पहिली सीढी है। हे शुद्ध अन्त-स्तत्त्व ! सदा उपयोगके विषय रहो। सर्वोत्कृष्ट सार तेरी ही आराधना है।

विकल्पोकी उलभन ही रहे और निविकल्प निजतत्त्वके दर्शन भी न हो सके इस प्रद्वारकी प्रकृतिका पोषण करनेवाला विशाल ज्ञानाम्बास भी हो तो उमसे लाभ क्या। हा इतनी बात अवश्य है कि कदाचित् आशय मगल बनने लगे ता पूर्व गम्बास्त वह बोव सुर्दृष्टमे अधिक सहायक हो जाता है। जैसेकि कृपणको प्राप्त हुआ वैभवसे किसे लाभ है, न तो कृपण को लाभ है, और न किमी अन्यको लाभ हे। हा इतनी बात अवश्य हे कि कदाचित् उदारभाव प्रकट हाने लगे तो उस धनका उपयोग करके वह स्वय सतोप व कीर्तिको उत्पन्न कर सकता व अन्य जन उससे लाभ भी ले सकते हे।

वस्तुत तो ज्ञान वह है जो ज्ञानका वेदा करे। ममारमे ज्ञानकी ही बडी महिमा हे, मुक्तिमे तो ज्ञानकी ही महिमा भक्तो द्वारा यहा वर्णित है।

सत्य तो महज आत्मतत्त्व है। आत्मामे जो स्वत सिद्ध निरपेक्ष भाव है वह आत्मतत्त्व सत्य कहलाता है। आत्माये जो भाव निमित्त, उपाधि, काल आदिका क्रिमी भी प्रकार आक्षय करके होता है वह अब असत्य कहलाता है। सत्यभावको प्रदर्शन करने वाली दृष्टि भूतार्थ दृष्टि है और असत्यभाव का पदर्शन करने वाली दृष्टि अभूतार्थ दृष्टि है भूतार्थ दृष्टिका आश्रय करने

की वला सम्मग्निके लिये विधिविहित है ।

९ नवम्बर १९५८

दुःख बाह्य उपाधि अथवा विषयोसे नहीं हुआ करता है किन्तु जिन जीवों के इन्द्रिया प्रौढ हैं उनके दुःख होना प्राकृतिक बात है । विषयोका समागम, विषयोका व्यापार तो अन्तर्वेदनाके कारण किया जाता है । अतः उन्हें तो दुःखका फल समझो, दुःखका कारण मत समझो । दुःखका कारण तो मोह राग द्वेष है । मोह राग द्वेषका अन्त साधन इन्द्रियज ज्ञान अथवा परोक्षज्ञान है । परोक्षज्ञानकी सामग्री इन्द्रिया है अ परोक्षज्ञानियोको प्रायः इन्द्रियोमें मिश्रता हो जाती है और इसी कारण नाना विकल्प हो जाते हैं ।

विकल्प ही दुःख है इस ही से प्रेरित होकर प्राणी विषयोमें गिरते हैं । विषयोमें गिरनेका परिणाम विपत्तिया है और वे शीघ्र आने-वाली हैं किन्तु विकल्पसे प्रेरित होकर प्राणी विषयोमें गिर ही पड़ते हैं चाहे विषयोमें शीघ्र ही विलस हो जावे ।

विकल्प, दुःखको मेटनेका उपाय निर्विकल्प स्वभाव की दृष्टि है । भली भाँति परिचित यह आत्मा निर्विकल्प है । निर्विकल्प होने पर भी उसका सही स्वरूप वचनोसे अगोचर होनेसे अनिर्वचनीय है ।

हे चेतन्य महा प्रभो ! तेरी दृष्टि, तेरी उपासना, तेरी आराधना, तेरी भावना अनुपम गानन्दको विस्तारती है । किन्तु ऐसा होने के लिये पर पदार्थ में व परभावोमें रच भी रुचि नहीं होना चाहिये ।

त्यागका बड़ा प्रभाव है । ज्ञानमय और क्रियानमकी परस्पर मैत्री है । यहाँ ज्ञानमसे मतलब तो स्वानुभवसे लो और क्रियानमसे मतलब क्रोधादिक के त्याग से लो । जहाँ कषाय त्याग है स्वानुभव है वहाँ जहाँ स्वानुभव है, वहाँ कषाय त्याग है ऐसी इनमें परम मिश्रता है ।

१० नवम्बर १९५८

यह आत्मा अनेक प्रकारसे अनेक प्रकार दिखता है । उनमें यह भी प्रयोजन

अन्तर्गत हे कि किम प्रकारसे देखनेपर आत्मामे क्या प्रभाव होता है ।

आत्मा अनेक प्रकार दिवती है इसका मुख्य कारण यह है कि आत्मा एक सद्भूत तत्त्व है और वह प्रतिसमय परिणमन शील है इस ही आधार पर नयनादका प्रसार है ।

सद्भूत तत्त्व विषयक दृष्टिको द्रव्यार्थिक दृष्टि कहते हे और परिणमन शीलताके मन्त्रन्धके कारण आये हुए भेदोकी दृष्टिको पर्यायार्थिक दृष्टि कहते हैं । द्रव्यार्थिक दृष्टिसे आत्मा नित्य, एक, शुद्ध, केवल, मुक्त, विभक्त, अमेवक, स्वतः सिद्ध निर्विकल्प अनादिनिधन, त्रैकोलिक, सामान्य, अखण्ड, ध्रुव, एकस्वरूप, अवद्ध, असयुक्न, नियत, अकर्ता, अभोक्ता प्रतीत होता है । पर्यायार्थिक दृष्टिसे आत्मा अनित्य, अशुद्ध, द्वैत, गहीत, मिश्र, मेचक, परत सिद्ध, सविकल्प, सात्त्विक, वर्तमान-कालमात्र, विशेष, खण्डित, अध्रुव, अमेरस्वरूप, वद्ध, सयुक्न, अनियत, कर्ता, भोक्ता प्रतिभात होता है ।

द्रव्यार्थिक दृष्टिसे शान्तिका प्रसार है किन्तु द्रव्यार्थिक पक्षपातसे शान्तिका प्रसार नहीं हे । वृष्टि तो पतिपक्ष धर्मको गौणतासे निष्पन्न होती है और पक्षपात प्रतिपक्ष धर्म के विरोधसे निष्पन्न होता है ।

हे आत्मन् ! ज्ञान तो सर्वतोमुख कर लो और दृष्टिमे निरपेक्ष निज तत्त्व लो । हे मुमुक्षु ! ऐसा प्रयत्न करो कि कोई भी बाह्य पदार्थ अब उपयोग मे न लाओ ।

ॐ शुद्ध चिदस्मि ।

११ नवम्बर १९५८

आज मरमोपरस्य श्री १००८ भगवान महावीर स्वामीका निर्वाणदिवस हे । महावीर भगवान इस समय सिद्धावस्थामे अशरीर लोकके अन्तमे विराजमान है, किन्तु लोग आज भी उनकी उम अवस्थामे अधिकतया आराधना करते है जिस अवस्थाको निमित्त करके लोगोने परम कल्याणका मार्ग पाया । वह अवस्था थी अरहत अवस्था । श्री मद्देवाधिदेव अरहत भगवान् महा-

वीर तीर्थङ्करका मुख्य तथा भारतवासियों पर महान् उपकार था ।

भगवान् महावीर स्वामी आज सर्वकर्मक्षय सिद्ध है । सर्वकर्मक्षय सिद्ध होनेका उपाय सहजसिद्ध निज चैतन्य तत्त्वकी उपासना है ।

ससारी प्राणी 'हम लोग अनादिकाल जीवन यात्रा करते चले आये हैं । हमारी अनन्त काल तो यात्रा निगोदमे रही, जहा एक ही सेकिण्ड मे २३ वार जन्म मरण किया । कियो प्रकार वहासे निकले तो अन्य स्थावार जीवोमे जन्म मरण किया । वहासे निकले तो विकलत्रय हुए तो वहा क्या किया जाय बेहोश ही रहे । विकलयसे निकलकर असजी पन्चेन्द्रिय हुए तो क्या लाभ । सजी हुए और अनपढ ही रहे तो क्या लाभ । आजका भाव हमारा कितना सुयोग है— इन्द्रियोको पूर्णता है । भापावोका, वचनोका आदान प्रदान है । यहा भी यदि शाश्वत शान्तिका मार्ग न ग्रहण कर पाया तो फिर क्या करेंगे । हमारा अहनिश कर्तव्य है कि देहादि सर्वपर पदार्थोसे विविक्त चैतन्यमात्र आत्मतत्त्वकी प्रतीति रखे । सर्वे-भद्राणि पश्यन्तु ।

१२ नवम्बर १९५८

पर पदार्थमे आत्मबुद्धि होना, पर पदार्थसे हितकी बुद्धि करना, पर पदार्थके स ग्रहका भाव करना, असमान जातीय पर्याय जो गुजर रही है उसे ही सर्वस्व समझना, उमकी इज्जत सुहाना आदि सब अकल्याणके मार्ग है ।

कल्याणमार्ग पानेके लिये सर्व पदार्थोकी चिन्ता छोडकर केवल चैतन्य-मात्र अपने ओंको देखते रहनेकी आवश्यकता है ।

आज संहारनपुरमे एक सज्जनने परोक्ष श्रद्धाञ्जलिका पत्र भेजा जिसमे उपदेश भी सुन्दर लिखा । दशमो के दिन जहा अनेको बन्धुवोने प्रशसा की उसी सिलसिलेमे यह पत्र मिला इसमे मेरी उस आकांक्षाकी पूर्ति है जिसे मैंने हनुम्वरको यह अनुभव किया कि कोई दोष कहकर सावधान करनेवाला भी मिलता । इस पत्रसे मुझे क्षोभ नही हुआ प्राय इसका मुझे कुछ सतोष मिला और वैराग्यमार्ग पर चलनेकी प्रेरणा मिली ।

अपने उपयोगको ज्ञानधारामे रमाये रहे ऐसे प्रयत्नको पुरुषार्थ कहते हैं यह पुरुषार्थ ही आत्माके काम आनेवाला है, शेष मन वचन कायके व्यापार व्यायाम है ।

मात्र ज्ञानोपयोगमे वीतने वाला क्षय धन्य है । उस परिणतिकी तुलना अत्यन्त नहीं है ।

परके आश्रयसे उत्पन्न होने वाले भावोमे स्वयं इतना बल नहीं है कि हमें हैरान कर सके । यदि अपना उपयोग उन्हें न पकड़े तो वे विभाव हमें हैरान नहीं कर सकते । अपना उपयोग उन्हें स्वीकार करता है कि उन विभावों से आत्मा परेशान हो जाता है ।

१२ नवम्बर १९५८

जीवोकी शुद्धि द्रव्यदृष्टि से ही होती है । द्रव्य दृष्टि कैसे हो जब कि जीवोकी दृष्टि पर्यायोपर है । गच्छा, लो पर्यायोकी ओरसे ही चलो द्रव्यका दृष्टिपर पहुँच जावोगे । पर्यायो यथार्थ का ज्ञान करो । ये पर्याये किस गुणसे प्रकट हुईं हैं । गुणोको जान कर फिर यह देखो कि ये गुण किसके स्वभाव हैं । इस पद्धतिसे तुम द्रव्यपर ही पहुँच जावोगे ।

कोई मालिक यदि नौकरको हुकम दे और वह कदाचित् उस ही प्रकार कार्य करे तो यह समझना कि मालिकने नौकरको काममे लगा दिया निपट भूल है । बात तो वही भी यह है कि मालिकने मात्र अपना काम किया और नौकरने अपने अभिप्राय के अनुकूल किया ।

प्रत्येक आत्मा अपने परिणाम का फल त्वरित मिलता है अशुभ परिणाम करे तो अशुभफल पाता है, शुभ परिणाम करे तो शुभफल पाता है और शुद्ध परिणाम करे तो शुद्ध फल पाता है ।

आनन्द शुद्ध फल है, सुख शुभ फल है दुःख अशुभ फल है । ये सब ज्ञानके अघिल भावी है याने दुःख जैसे मिले तैसा ज्ञान करो दुःख होगा, सुख जैसे मिले तैसा ज्ञान करो सुख मिलेगा, आनन्द जैसे मिले तैसा ज्ञान करो आनन्द मिलेगा । विवर्त्ता-

त्मक ज्ञानसे सुख अथवा दुःख होता है, निर्विकल्प ज्ञान करनेसे आनन्द होता है ।

सबका उपाय वस्तु स्वरूपका यथार्थ ज्ञान है । यथार्थ ज्ञान बिना निर्विकल्प ज्ञान की वर्तनाका पात्र नहीं है ।

१४ नवम्बर १९५८

आज प्रात ७॥ बजे सहारनपुरसे रडकी चले । जनसमुदायका विशुद्ध अनु-
राग था । श्री ला० वैजनाथ जी यादगार बडतला ने स्वयं २५०) बडे विनय
व आग्रहसे साहित्यप्रकाशनको दिये । कितने ही बार उन्हें कहा भी गया कि
आवश्यकता नहीं है तो भी न माना व यह कहकर कि नाम घोषित न करना,
सस्था को देकर ही रहा । चौ० नेमिचन्द जी ने एक कमराको कहा ।

आज दुपहर १०॥ बजे तक चल कर ७ मील पर गागल खेडी पहुचा ।
दुपहर बाद २ बजेसे चल कर १० मील पर भगवान पुर गामको ५। बजे
पहुचा । भगवानपुर मे रडकी के उन बालकोका, जो कि सहारनपुरसे १७ मील
पैदल चलकर भगवान पुर आये, सर्गात हुआ । इन बालकोके चहरेपर थकान
क्लेश जरा भी नहीं दिखा ।

मनका सयत व आनन्दित रहना ही निष्पद परिणमन है । इन्द्रिय व मन
की दासल स्वयं विडम्बना है । इस विडम्बनासे सारा जगत परेशान है । योगी
वही है जो इन्द्रियो के विषयमे नितान्त पराडमुख होकर अपने आपके स्वभाव
को उपसनामे लग जाते है ।

योग व भोग दोनोमे आनन्द है, योगके आनन्दको आनन्द कहते है, भोगके
आनन्दको सुख कहते ह । भोगानन्द पराधीन क्षणिक आकुलोत्पादक पाप बीज
व स्वभावके विपरीत है किन्तु योगानन्द स्वाधीन, ध्रुव, अन्तकुलस्वरूप, निर्म-
लताका बीज व स्वभावके अनुरूप है ।

नित्यसिद्धात्मने नम । सहजसिद्धाय नमो नम ।

ॐ ॐ ॐ ॐ , ॐ ॐ ॐ , ॐ ॐ ॐ ॐ , ॐ ॐ ॐ ।

१५ नवम्बर १९५८

आज प्रात १० बजे रडकी पहुचा । समुदायमे शम अधिक मालूम होता है ।

जितनी थकान १७ मील चलकर महसूस नहीं हुई जितनी कि रडकीमें जाते समय १॥ मील चलनेमें महसूस हुई इसका कारण अतिधीरे चल सकना रहा ऐसा मालूम होता है कि जलूसकी सारी चोटी बंधवाजे वालों के हाथमें है। ये मस्ताने होकर धीरे चले तो सभी को धीरे चलना पड़ता है।

रडकीकी सबसे प्रमुख विशेषता दिखी तो यह कि रात्रिकी सभामें जैनोंसे अधिक अजैन रहते हैं। वे अजैन भी सभी प्रायः ग्रेजुएट रहते हैं।

आध्यात्मिक विद्या हितकारिणी है। इस विद्या का रहस्य अवगत करने के लिए सर्वप्रथम यह बात जानना आवश्यक है कि जगतमें सर्व एक एक वस्तु कितनी है। यह जाने बिना 'पर पदार्थ से हटना व निजमें रमना' यह कला जग नहीं सकती। सब वस्तुओं निज व पर सब आगया। अनादि काल से परमें उपयोगी याने परपदार्थ विषयक विकल्प जालमें फसे हुए प्राणी परविषयक-विकल्प जालसे छूटे एतदर्थ तो पर पदार्थके सत्य स्वरूपके जाननेकी आवश्यकता है और निज आत्मतत्त्वमें रमे इसके लिये निज आत्मतत्त्वके सन्मुख होने की आवश्यकता है एतदर्थ निज आत्म तत्त्वके बोधकी आवश्यकता है।

अतः सर्व वस्तुओंका स्वरूप जानना आवश्यक है यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि एक एक वस्तु कितनी कितनी होती है और इस तरहके वे सब एक एक मिल कर कितने हैं ?

१६ नवम्बर १९५८

सब द्रव्य कुल ६ जातिमें मिलते हैं—१ जीव, २ पुद्गल, ३ धर्म, ४ अधर्म, ५ आकाश ६ काल। इनमें जीव तो अनन्तानन्त है पुद्गल भी अनन्तानन्त है, धर्मद्रव्य १ है, अधर्मद्रव्य १ है, आकाशद्रव्य १ है, काल द्रव्य असंख्यात है।

एक द्रव्य उतना होता है कि एक परिणामन जितने में होना ही पड़े और जितने से बाहर कभी न हो। इस आधारसे देखो तो स्पष्ट विदित हो जाएगा कि जीव अनन्तानन्त है व पुद्गल अनन्तानन्त है। पुद्गलोसे प्रयोजन स्कन्धका नहीं है स्कन्ध तो अनेक पुद्गलोका समुदाय है। काल द्रव्य लोकाकाशके एक एक प्रदेश पर एक एक स्थित है। लोकाकाशके प्रदेश असंख्यात है और काल द्रव्य असंख्यात है।

उक्त समस्त द्रव्य मात्र अपना अपना ही काम करते हैं। यदि कोई द्रव्य सजातीय अथवा विजातीय किसी भी अन्य द्रव्यका कार्य करने लगता तो द्रव्य ही कुछ न रहता, सर्व लोप हो जाता। आज भी रूप यथावस्थित दीख रहे हैं, जाने जा रहे हैं यही सबल प्रमाण है इस बातका कि कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कोई कार्य नहीं करता। अपना कार्य करते हुए मे किसीको आश्रय (निमित्त) कर लेना या कर्मोदयको निमित्तमात्र पाकर विभाव कार्य कर लेना यह तो होता है किन्तु यह त्रिकाल असंभव है कि कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थका कुछ भी परिणामन कर दे याने अपनी परिणतिसे दूसरेकी परिणति बना दे या दूसरेकी परिणतिसे अपनी परिणति बना ले, यह कभी नहीं हो सकता।

१७ नवम्बर १९५८

पदार्थोंकी रचना कौन करता इस समस्याके हल करनेमें अनेक पुरुषोंने बुद्धि-बलका प्रयोग किया। कुछ मान्यता भी किसी समर्थ पर आत्माके बारेमें बन गई। बन गई और कुछ परम्परासे वह मान्यता चली आ रही। उस मान्यताको मानने वाले जितने मनुष्य हैं उनमें अधिक तो ऐसे हैं कि तत्सम्बन्धो विशेष परिज्ञान नहीं, किन्तु रूढिवश मान्यता कर ली और अधिक ऐसे हैं कि कह तो डालते हैं मगर चित्त गवाह नहीं देता और कई ऐसे हैं कि कदाचित् कह जाते हैं लेकिन न तो रूढिके दास हैं वे और उनका चित्त इस विषयमें कुछ गवाही भी नहीं देता।

यदि बनने वाले पदार्थके स्वरूपकी ओर ही विशेष ध्यान दिया जावे तो यह समस्या हल हो सकती है। पदार्थ चूकी है अतः परिणमना तो उसका स्वभाव ही है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं होता कि उसका सत्त्व तो हो किन्तु परिणति न होती हो। है का होनेके साथ अद्विन्नभाव सम्बन्ध है अर्थात् जो बनता है विगडता है वह अवपूर्वोत्तर कालमें बना रहता है व जो बना रहता है वह प्रतिक्षण किसी न किसी रूपमें बनता विगडता अवश्य है। यह तो हुआ पदार्थगत परिणामन स्वभाव। अब यह विचारना मात्र शेष रह गया है कि

पदार्थ विचित्र नानारूपमे परिणमता है वह कैसे ? इसमें उपाधि की विविच्रताका निमित्त कहना उत्तरमे आना है ।

अनादिमे ही सर्व पदार्थ है और यथा योग्य अपनी योग्यता और बाह्य पदार्थोंका सन्निधान पाकर परिणमते चले आरहे हैं ।

१८ नवम्बर १९५८

वस्तुके यथार्थ स्वरूपका पता न कर सकनेका नाम मोह है । इस मोहमे मच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मतत्त्वका घात अर्थात् तिरोभाव कर दिया है । पूर्ण शुद्धविक्रामको रोक देने वाला मोह परिणाम पूर्ण शुद्धविकासके समान ही तो पराक्रमी हो गया ।

मोहको जीतनेका उपाय सतत ज्ञानोपयोग है । अनादि कालसे लगे हुए कर्मोंका विजय करनेके लिये अनवरत कुछ समय ही ज्ञानोपधिमेवन न किया जावे तो बतावो इससे कम अथवा इससे अन्य सुगम उपाय और क्या करोगे । उपाय कोई दूसरा है ही नहीं ।

पढ़ने लिखने, मनन करने अन्य सज्जनोको कहनेके निमित्तसे अपने आपको ममभाने में अधिकमे अधिक यत्न करो । बुद्धिपूर्वक तब तक इसका यत्न करो जब तक ये सहज ही छूट न जावे ।

ॐ नम सहजमिदयाय, निर्विकल्पाय, परमज्योतिषे ।

जीवका वास्तविक धन है सत् श्रद्धा व सत् चारित्र्य ।

वर्तमान ज्ञान तो इन दोनोंका साधक बनाता है । जानने मात्रसे बन्ध मोक्ष कुछ नहीं है । केवल जाननेको मोक्ष व मोक्षता उग्राय कहा है जहा वहा भी यह रहस्य निहित है कि जहा सत् श्रद्धा व सत् चारित्र्य होनेके कारण विपरोत प्रवृत्ति नहीं रही उस स्थितिमे जाननेकी यह स्थिति मोक्ष अथवा मोक्षका उपाय है ।

जानने पर गर्व करना निपट अज्ञान है । सत् श्रद्धा व सत् चारित्र्य हुआ है तो उस पर गौरव करना कुछ कार्य कर है । सत् श्रद्धा व सत् चारित्र्यमे तो गर्व होता ही नहीं ।

१६ नवम्बर १९५८

आज एक मुरय प्रध्यापक और कुछ इजिनियरिंग क्लासके छात्रोंके साथ रुडकीकी यूनिवर्सिटी देखने गये । प्रयोगशाला पे भी साधारण दृष्टिसे देखी । निमित्त नैमित्तिकताकी लीलाओंका सारा खेल था और था मनुष्य जीवनकी भौतिक समस्याओंके हलकी शिक्षा ।

द्रव्यका स्वरूपलाभ जितने प्रदेशोमे हे उन प्रदेशोसे बाह्य क्षेत्रमे उस द्रव्य का काम नहीं होता । यह तथ्य अनादिसे हे व अनन्त काल तक रहेगा ।

निमित्तनैमित्तिकभावको कर्तृकर्मभावमे देखना अज्ञान है । पर द्रव्य किसी पर द्रव्यका कर्ता है इस समझकी सतानमे तथ्य तो कुछ है, और वह हे निमित्तनैमित्तिकभाव मम्बन्धी, परन्तु वस्तुतत्त्वके मात्रात्म्यमे अपरिचित जनोमे उस सीमाको उल्लङ्घ कर उनके परस्पर कर्तकर्मभावको मान्यतामे घुसे अतएव परिभ्र एण, परिशातन, परिवेदन, पारेयोजन, आदिकी पीडाये सहनी पडी ।

वस्तुतत्त्वकी स्वतन्त्रताका परिवीक्षण महत्त्व पानेका प्रथम उपाय हे । इसका अनवरत उपयोग द्वितीय उपाय है और इसके फल स्वरूप होनेवासी परम उपेक्षा तृतीय उपाय है । वस यही हो जाता है वन् दू थ्यी । इसके बाद अनन्तकाल तक परम शान्ति रहती है ।

जिन खोजा तिन पाडया गहरे पानी पेठ ।

शान्तिलाभका मार्ग स्वाधीन है । उसे दुर्गम तो बना रक्खा हे तब तक जब तक स्वकी उन्मुखताका सहज वर्तन नहीं करता ।

२० नवम्बर १९५८

आज कुछ अर्जन विद्वानोंने जिन्हे कि तत्त्वचर्चा विशेष हे, सलाह दी हे कि तत्त्वचर्चा लिखित ही होना चाहिये याने कोई भाई यदि चर्चा करना चाहे तो वह लिखित प्रश्न दे और उसका आप लिखित समा धान करके उसे अगले दिन या अन्य दिन सुनवा दे । क्योंकि अन्यथा पद्धतिसे इसमे वादविवादकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कि सबके लिये अकल्याण कारक है । वादविवादमे

सत्य असत्यके निर्णयकी ओर झुकाव तो होता नहीं, किन्तु रोगपोषण व विरोधकी स्थिति रहती है।

उक्त वान उन भाइयोंकी मानकर आज उसका सकल्प करता हूँ। चर्चकी पद्धति इस प्रकार रहे कि जिज्ञासु भाई एक कागजमे लिख कर सगके प्रमुख ब्रह्मचारी जी को दे दे और प्रमुख जी मुझे दे दें उमे चर्चाकीपीमे लिख कर नीचे उत्तर लिख दूंगा। अगले दिन या नम्बर न आ सके तो अन्य अगले दिन मे प्रमुख जी उस उत्तरको सुना दिया करे। उत्तर सुनानेका नियत समय सूर्यास्तके २ घंटा पहिलेसे ४० मिनट तक व प्रमुख जी को लिखित प्रश्न देने का मुख्य समय इसके बादसे ४० मिनट तक रहे। अन्य समय भी कोई प्रश्न प्रमुख जी को सुविधा हो तो दे सकता है।

२१ नवम्बर १९५८

धर्मके सम्बन्धमे कुछ सोचे, कुछ बोले, कुछ करे तो चेतनके नाते। जाति, मजहब, कुल, देह आदिकी ओर सम्बन्ध बुद्धि रखकर धर्मके बारेमे कुछ सोचना बोलना करना खतरेमे खाली नहीं है।

जब बुद्धि किसी पक्षमे चली जाती है तब उस अभिप्रायके विरुद्ध कुछ भी सुननेकी सहिष्णुता नहीं रहती। यह बात वस्तु स्वरूपके बारेमे कही जा रही है। आत्माका स्वरूप क्या है यह रहस्य तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि अनेक दृष्टियोंमे उसकी अनेक कलायें परिज्ञात न हो जावें। आत्माके स्वरूपके पारज्ञानके बाद फिर दृष्टियोंके पकडनेकी जरूरत नहीं है और न पकडी ही जाती है उसका साक्षात् अनुभव करनेके प्रसङ्गमे।

आत्मजिज्ञासा जिन्हें है उनका कर्तव्य है कि आत्मस्वरूपकी चर्चा धर्म पूर्वक सुने। संभव है कि जो सुननेमे आ रहा है उसके प्रतिपक्षकी बात दिलमे बैठे हो और नई बात सटक पैदा कर रही हो। किन्तु यह सोचकर कि दिग्ग की यह बात भी सत्य है और मुमकिन है कि यौडी ही देर बाद इसका भी समर्थन प्राप्त होगा, वैयंपूर्वक सुनना कर्तव्य है।

अक्सर, द्वैतव अद्वैतकी चर्चामें सघर्ष हो जाया करता है। किन्तु क्या सर्वथा 'द्वैत' है कि वा सर्वथा अद्वैत है। 'सर्वथा द्वैत' है तो सामान्य व जाति का उच्छेद हो जायगा किन्तु उच्छेद है नहीं क्योंकि सर्वत्र सामान्य व जातिका भी आश्रय कर व्यवहार देखा जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत हो तो अर्थ क्रिया सर्व समाप्त हो जायगी। दूध विशिष्ट गीसे निकलता है, गौ जातिसे नहीं फिर सभी भूखे मर जायेंगे। हो, तो द्वैतकी अथवा अद्वैतकी चर्चा धैर्यपूर्वक सुनना चाहिये।

२२ नवम्बर १९५८

आत्मा अपना ही कर्ता है, अपने द्वारा ही करता है, जो कुछ करता है अपने लिये ही करता है, अपनेमें ही करता है। अपनेसे बाहर कुछ नहीं है।

कल्याणका उपाय आत्मदृष्टि है। विकल्प छोड़नेके उद्देश्यसे अच्छा तो आत्मदृष्टि करनेका उद्देश्य है। राग द्वेषसे मुक्त होऊ इस उद्देश्यसे अच्छा तो अनाद्यन्त अचल चित्स्वभावका उपयोग करनेका उद्देश्य है।

सर्व सकल्प जालसे मुक्त होकर चित्स्वभावका अवलम्बन करना चाहिये या चित्स्वभावका अवलम्बन करके सर्व सकल्प जाल से मुक्त हो जाना चाहिये। क्या ठीक उपाय जचता है? चित्स्वभावके अवलम्बनमें तो सर्व सकल्प जालमें मुक्त हो ही जाता है व सर्व सकल्पजालसे मुक्त होनेमें चित्स्वभावका ही अवलम्बन होता है। किन्तु, उपाय क्या है विधि या निषेध? ज्ञान तो अर्थ क्रिया करेगा। ज्ञानकी अर्थक्रिया जानना है। जाननेका विषयी विधिरूप है निषेध भी ज्ञेय है किन्तु वह भी किमी न किसी विधिरूप ही पडता है। मात्र निषेध कुछ वस्तु नहीं। तत्र किसी भी विषयका जो भी उपाय होगा परमार्थत विधिरूप ही होगा।

सनातन, सहज, स्वरमनिर्भर स्वकीय समयकी सेवा करो सर्व सत्य सिद्धि होगी।

२३ नवम्बर १९५८

बहुतसे भाई कहा करते हैं कि धर्मकथा इतनी पढते हैं, सुनते हैं किन्तु

क्रियात्मक कुछ कर नहीं पाते इस लिये पढ़ना सुनना बेकार है । किन्तु, भैया क्रियात्मक नहीं कर पाते ठीक है । मगर जब भी क्रियात्मक कर पावेंगे तो पढ़कर, सुनकर, सोचकर ध्यानकर आदि प्रयोगो पूर्वक ही तो करेंगे इस लिये विलकुल बेकार कैसे कहा जा सकता है ।

विषय, कपाय, शल्य, भोगाकाङ्क्षा ये सभी अहित है । इनका कुछ तो परिहार धर्मकथाके उपयोगमे रहता ही है । यह धर्म कथाके उपयोगका तात्कालिक लाभ है । भविष्यमे ऐसे परिणामका परम्पराकारण बने जिससे कि विषय कपायादि परिणामोका समूल व्यय हो जाय ऐसी मम्भावना तो है ही । अत धर्मकथा कहना सुनना मुमुक्षुवोका अद्य कर्तव्य है ।

२४ नवम्बर १९५८

अपने आपको ममभा लेना और कष्ट सह लेना एकद्व भावनाका फल है । जो आपमे धीत रही उसे औपाधिक भाव जानकर उममे रुचि हटा लेना व्यवहारात्मक पुरुषार्थ है । ऐसे किये विना शान्तिके मार्ग पर आगे नहीं जाया जा सकता अथवा शान्तिका मार्ग ही नहीं मिलता ।

मारा क्लेश मोहका है । मोह मिटे विना क्लेश नहीं मिटता । मोह तत्त्व-ज्ञान विना नहीं मिटता । मोह कहो या तत्त्वज्ञान कहो एक ही बात है । मोहका अर्थ, अधिक प्रेम मे इस लिये रूट हो गया कि मोहके साथ प्रेम होता है तो प्रेममे प्रबलता आ जाती है । वस्तुतः प्रेम राग पर्याय है । मोह, मिथ्यात्व एकार्थवाचक शब्द है, मिथ्यात्व सम्यक्त्व (श्रद्धा) गुणकी विकृत पर्याय है । प्रेम चारित्र गुणकी विकृत पर्याय है ।

कुछ लोग तो मोह शब्दके प्रयोगमे तो घृणा जाहिर नहीं करते हैं और अज्ञान या मूढता या मिथ्यात्व शब्दके प्रयोगमे घृणा जाहिर करते हैं । किन्तु, मोह, अज्ञान, मूढता, मिथ्यात्व सब दर्शन मोह ही है ।

आत्माका प्रबल शत्रु मोह है । मोहपर विजय होने पर सब पर विजय ही चुकती अथवा सुगमतासे विजय हो जाती है ।

व सम्यक्त्वसम किञ्चित्त्यैकाल्ये त्रिजजत्यपि ।
 श्रयोऽश्रयोश्च मिथ्यात्वसम नान्यत्तद्भृताम् ॥

२५ नवम्बर १९५८

कल्पनाका विषय पर वस्तु या भेद रूप निजवस्तु पडता है । इसी कारण अभेद स्वभावमे प्रतिष्ठा न पा सकनेसे कल्पनाका अविन्नभाव आकुलतासे रहता है । यह आकुलता तभी दूर हो सकती जब अभेद निजस्वभावमे समवस्थिति हो । इसका उपाय यह है कि समवस्थिति करने वाला हे उपयोग, सो उपयोग को उपयोगके स्रोत ज्ञानके स्वरूपमे वृत्तिमान कर देवे ।

जगत जीव दुखी है किन्तु जगत जीव सुखी है । जो नहीं जग सकते वे क्या शान्तिके पात्र हो सकते ।

२६ नवम्बर १९५८

आज अष्टाह्निका पर्वका अन्तिम दिन है । कार्तिकमासका भी इस पर्वराजके कारण लोक व्यापी महत्त्व है । हिन्दू जन भी महिलाये भी पुण्यक्रियाये करते हैं । प्रातः स्नान, आरती, परिक्रमा आदि विधिया पर्वराजकी मौलिकताकी सूचना देती हैं ।

जिसके मनमे भगवद्भक्ति पराकाष्ठाको प्राप्त है उसे धर्ममार्ग मिल जाना प्रतिसुगम हो जाता है ।

कोई जीव परका अधिकारी नहीं है । परके प्रति कोई भाव बना ले यही कर सकता है । सो मोही रामो जीवोके प्रति खुशमिदका भाव बनावे इससे अच्छा और बहुत अच्छा यही है कि निर्दोष परमात्माके प्रति निर्मल गुणाकी आरावनाका भाव बना ले ।

पर तो पर ही है क्यों मोहनीदके स्वप्नके सँव्लेश सह रहे हो । मोहनीदसे जग और स्वप्नकी आपत्तियाँ मिटा ले ।

२७ नवम्बर १९५८

पापको पाप समझ लेना भी एक विवेक है जिमके बल पर पापसे निवृत्त हो कर शुद्ध स्वभावमे उपयुक्त हुआ जा सकता है ।

पापको पाप ही न समझने देवे ऐसे परिणामका साधकभाव मिथ्यात्व है ।
तभी तो मिथ्यात्वको महापाप माना गया है ।

जिसने मिथ्यात्वका त्याग किया उसने धर्ममार्गका चलना प्रारम्भ किया ।
परको निज माननेमे ही तो इस जीवने अनन्त काल दुःखोमे गमा दिया ।
निजको निज व परको पर जाननेमे कौनसी विपत्ति आती है या नया तेरा गिर
जाता है । मूढतामे तो कोई सार तत्त्व हाथ न आवेगा । जब भी सुखी होओगे^१
तब सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे तब सम्यग्ज्ञान अभी ही जल्दी यत्न कर लो और फिर
अनवरत उसीमे उपयुक्त रहो ।

२८ नवम्बर १९५८

जो निजकी ख्यातिकी चाहसे दूर है वह मानव पुरुषोत्तम है । सर्व अनर्थों
की जड़ मनुष्यके ख्यातिकी चाह है । ख्याति एक वह वानाचरण है जिससे कि
मनुष्यकी विवेक ज्योति डगमग हो सकती है ।

इस रोगकी मूलसे मेटनेके लिये स्वभाव झुटिका अमृतपान करना चाहिये ।^२
दृष्टविषयलाभ तो आकुलताकी दवा है जो उस आकुलताको क्षण भरको
दवा कर नई आकुलताये पैदा करता है व पश्चात् उसी प्रकारकी आकुलताको
बढा देता है । आकुलताकी औषधि तो स्वभावाश्रय है जो आकुलताको मूलमे
उखाडकर निराकुलस्वरूपमे विश्राम करा देता है ।

२९ नवम्बर १९५८

यह ससंसार वेदुभीका घर है यह तो दूसरेके लिये दूमरेका कहना है ।
वैसे तो सर्व फल वृक्ष २ कर दिया जा रहा है । कलुषितभाव होनेपर उस प्रकार
की प्रकृतिका बन्ध होता ही है और जिरु प्रकार की जैमी अनुभागवाली^४
प्रकृतिका उदय होता है उस प्रकारको विभावपरिणति होती है अथवा
सक्रमण आदिके योग्य बात होने पर सक्रमण आदि होते है । इसमे वेदुभीकी
बात क्या रही । सब वृक्ष वृक्षकर ही तो हो रहा है । मतलब तो यह निकला
कि यदि दुःख नहीं चाहना है तो कपाय मत करो ।

३० नवम्बर १९५८

श्री रामचन्द्रजी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुषने कभी शिकार भी खेला होगा याने निरपराध पशु पक्षियोंको मारा होगा यह सभव ही नहीं है, किन्तु मासभक्षणके पक्षको पुष्ट करनेकी भावना रखने वाले अनेक जन अब भी ऐसे हैं जो श्री रामचन्द्रजी वो शिकार खेलना कहते हैं ।

श्री रामचन्द्रजीका जीवन आदर्श रहा है, मर्यादापूर्ण रहा है । निरपराध रहा है । निरपराध पशुवोका वध किया होगा यह हो ही नहीं सकता । परम दयालु श्रीरामचन्द्रजीने अनेक जीवोके सकट टाले वे निरपराध पशुवोपर महा सकट डाले इसकी कल्पना करना भी अपराध है ऐसी छोटी कल्पना करने वाले अपनी छोटी गतिको रिजर्व करानेका यत्न कर रहे हैं ।

१ दिसम्बर १९५८

जीवका सहाय जीवका वीतराग परिणाम है । रागमे आकुलता है तब तब वीतरागतामे अनाकुलता है । यह बात कैसे सिद्ध न होगी ।

हे विरागता माता आबो, आकुलताका नाप मिटाओ । अज्ञान भूमिपर पड़े हुए व विलखते हुए इस बाल (अज्ञानी) किन्तु पात्र जीवको अज्ञान भूमि उठकर अपनी गोदमे विठाकर उसका यह सब जानका रोना मिटा दे ऐसी शक्ति विरागता मातामे ही है ।

हे विरागता माता आबो, आकुलताका ताप मिटाओ ।

२ दिसम्बर १९५८

हे पथिक ! तुम्हे मालूम है, पथिक कितने प्रकारके होते हैं — तीन प्रकारके पथिक हैं — (१) भवपथिक, (२) शिवपथिक, (३) सहजानन्दपथिक । भव पथिक तो वहिरात्मा है जो कि ससारमार्गपर परिणतिरूप यात्रा करता है शिवपथिक अन्तरात्मा है जो कि मोक्षमार्गकी परिणतिरूप यात्रा करता है सहजानन्द पथिक परमात्मा है जो कि सहज शाश्वत आनन्दकी परिणतिरूप यात्रा करता चला जाता है ।

हे शुभ यात्री तू यडैकनापनी यात्रा छोड दे याने भावपथिक न बन और सेकिण्ट क्लासकी यात्रा कर याने शिवपथिक बन । पश्चात् फर्स्ट क्लासकी यात्रासे सहजानन्द पथिक बन । यहाकी रेलकी यात्रामे फर्स्टक्लासका महत्त्व न देना वह लो मानका साधन है ।

३ दिसम्बर १९५८

मनुष्य, मनुज, मानव, नर, जन, पुरुष, मर्त्य आदि शब्द मनुष्यकी विशेषता बनाने वाले शब्द है ।

मनुष्य विचारशीलको कहते हैं । मनुज श्रेष्ठ मन वालोसे उत्पन्न हुएको कहते ह । मानव मनु अर्थात् कुलकरोकी परम्परया सन्तानको कहते है । नर अच्छी क्रिया करने वालोको कहते हैं । जन अच्छे कार्यके लिये उत्पन्न होने वालोको कहते हैं पुरुष पुरुषार्थशील लोगोको कहते है मर्त्य अधिक उभ्रनलेकर या अकालमे मरने वालोको कहते है ।

हे आत्मन् तू अभी जिस पर्यायमे है उस पर्यायकी विशेषता जानकर शीघ्र धममे उत्साह करके अपनी यात्रा सफल कर ।

४ दिसम्बर १९५८

पर पदार्थका सङ्ग बाधक है, बाधक है, आत्महितमे बाधक है । अनादि ने परका उपयोग क्रिया और, जन्म मरण करता रहा किन्तु रहा कुछ नहीं साथमे तो भाव क्या आगे कुछ साथ रहनेकी आशा है ? आशा भी नहीं और पृथक् भी नहीं हुग्रा जाना ।

सम्यक् गुणका विकास यही है कि सभी गुण सम्यक् होने लगे । सम्यक् गुणका विपरीत परिणामन यही है कि सभी गुण स्वभाव विरुद्ध परिणामते रहे ।

कारण परमात्मा निरपेक्ष, स्वत सिद्ध एव परिपूर्ण है अत इस परमतत्व की उपासनासे निरपेक्ष, स्वत सिद्ध एव परिपूर्ण विकास प्रकट होता है । परमहित इमी पदमें है, परम आनन्द इमी स्थानमे है, परम वैभव इसीस्थितिमें

है। इस स्थिति याने इस परम विकाशका हेतुभूत जो तत्त्व है वह सनातन निज ही है, निजमे ही है। बाह्य पदार्थमे ज्ञान व आनन्दकी खोजका वृष्ट किया है इससे निजका स्वरूप भूल गया।

हे आत्मन् ! क्या लाभ पावेगा आखिर बाह्यकी रतिमे हाथ तो कुछ रहेगा ही नहीं चाहे कितने ही भ्रमण कर लो। ग्रनादिसे जो मूल करते आये उसी भूलको यहा मनुष्य जन्म पाकर भी की जावे तो बताओ मनुष्य जन्म पानेका लाभ क्या हुआ। विषयसुख, मान, अपमान आदि तो कुत्ता, बिल्ली रहकर मिलता था, मिल सकता था।

आत्माका कल्याण आत्मानुभवके मार्गमे है। विषय कषाय तो साक्षात् अकल्याण है।

५ दिसम्बर १९५८

आत्मकल्याण सर्वोपरि व्यवसाय है एतदर्थ आध्यात्मिक दृष्टि एव भावना द्वारा निरपेक्ष आत्मस्वभावकी दृष्टि हो जाना पुरुषार्थ है जिसके आधारपर उत्तरोत्तर आत्मविकास होता है।

ससार असार हे, वैभव अनित्य एव पुण्यफल है। मनुष्य जन्म पाकर मोक्षमार्गका साधन बना लिया तो जन्म सफल हे। एतदर्थ आत्मकल्याणकी रुचिसे आध्यात्मिक ग्रन्थो का स्वाध्याय करते रहना आवश्यक है।

आत्मशान्तिके मार्ग पर चलना शत्यावश्यक है। माँसरिक वैभवतो नाशयुक्त है। आत्मज्ञानसे ही अपना पूरा पडेगा। एतदर्थ गृहस्थको ४५ मिनट तो स्वाध्याय प्रतिदिन करना ही चाहिये। स्वाध्यायका उत्तम समय सूर्योदयसे १॥ घन्टा पहिलेका है।

आजीविका व आत्मसाधना तो आवश्यक है। जेव अन्य वाते नहीं। अत जिन कार्योसे, जिन सोसाइटियो से क्षोभ उत्पन्न हो उनमे उदासीनता व उपेक्षा कर लेना चाहिये।

६ दिसम्बर १९५८

आत्मन् ! तू पराधीन नहीं है किन्तु पराधीन बन रहा है। कोई भी

पदार्थ किसी अन्य पदार्थके आधीन हो ही नहीं सकता है क्योंकि प्रत्येक पदार्थों का यही व्रत है कि वह मात्र अपनेमें अपनी अर्थ क्रिया करे। मोही जीव खुद ही परके विषयमें कल्पनाये करके परके समीप ही रहना चाहता है परके प्रति ही गठा रहना चाहता है।

इम पद्धतिसे खूब अनुभव कर ले, परीक्षा करले क्या तू परके आधीन है या स्वतन्त्रतासे ही तू परके आधीन बन रहा है।

निजको निज परको पर जान, फिर दु खका नहीं लेग निदान।

७ दिसम्बर १९५८

हे परमात्मन् ! तू सुविगुद्ध ब्रह्मरहस्य है। तेरी उपासना करने वाले महात्मा सतोंकी सेवा भी भवजलधितारणमें कारण बन जाती है फिर तो तेरी महिमाका पार ही क्या पाया जा सके। हे अरहत ! तेरी उपासनासे अनेकों जन शिवमार्ग पर लगे और उन्होंने तेरे द्वारा प्रणीत शासनसे अनुशासित होकर सर्व दुःखोंमें मुक्ति पाई।

हे जिनेन्द्र ! तेरी भक्तिके प्रसादसे विषय कषाय के घोर सकट क्षणमात्रमें दूर हा जाते हैं।

८ दिसम्बर १९५८

सल्लेखनाके दो अङ्ग हैं (१) कायसल्लेखना, (२) कषाय सल्लेखना। जिनका वृद्ध शरीर है श्वय अवस्थाके कारण कृश होगया है उन्हें कायसल्लेखना की आवश्यकता तो नहीं रहती फिर भी उम शरीरकी ऊष्माके अनुसार पथ्य लेना आवश्यक ही है उम आवश्यक व्यवहारको निभाना याने सुपथ्य आहार लेना ही कायसल्लेखनाकी पद्धति बन जाती है। अब रही कषाय सल्लेखनाकी बात सो कषाय सल्लेखना तो सर्वत्र मुख्य है। यौवन अवस्थामें भी कषाय सल्लेखना का पालन होना चाहिये। फिर भी पूर्वमें कषाय सल्लेखना भली भाँति नहीं पल सकी तो वृद्धावस्थामें जब कि यह मुनिशिवत ही है कि जीवना अब अल्प ही है क्योंकि वृद्धावस्थाके बाद उनी भवकी यौवन अथवा वाल्य अवस्था थोड़े ही

श्रानी है, कपाय सल्लेखना सर्वयत्नसे निभावे । कपाय सल्लेखना करनेके लिये निम्न लिखित वृत्तिकी मुख्यता हो—

(१) अधिकसे अधिक समय तक मौनभाव ।

(२) पत्रलेखनका पूर्ण त्याग ।

(३) सामाजिक समस्त सस्था सेवाओंसे पूर्ण विराम ।

४। अनुकूल प्रतिकूल शारीरिकसेवामें हर्षविषाद प्रकट करनेकी वचन चेष्टा व कायचेष्टाका अभाव ।

(५) ॐ नम सिद्धेभ्य, शुद्धचिद्रूपोऽह, ॐ शुद्ध चिदस्मि, रामो अरिहनाण, रामो सिद्धारण, णमो आयरियाण, णमो उवज्झायाण, णमो लोए सव्वसाहूण इत्यादि मंत्रोपे से किन्ही किन्ही मंत्रोका मनमें अधिकसे अधिक जाप करे ! समाधि मरणके लिये ये पञ्चशील बहुत उपयोगी है ।

६ दिसम्बर १९५८

प्रतिसमय आयुके नये नये निषेद उदयमें आते हैं और एक समय रह कर भङ्ग जाते हैं, अतः हम लोगोका प्रतिसमय तो मरण हो रहा है और प्रति समय नया जीवन हो रहा है । प्रतिसमय मरण हो रहा है और प्रतिसमय समाधिभाव हो तो प्रतिसमय ही समाधिमरण हो रहा है । समाधिमरण एक महोत्सव है, सो समाधिभाव वालेके तो प्रतिसमय महोत्सव हो रहा है ।

जब जन्म लेते हैं तो यह बात हो जाती है कि पूर्व समयके समागमके मव विकल्प छूट जाते हैं तो तुम्हारा भी तो प्रति समय जन्म हो रहा है ना, प्रतिसमय जीवन हो रहा है ना, फिर गतसमागमके विकल्प भूलकर इन जीवनोको सफल करो ना ।

इस जीवने अब तक विकल्पो द्वारा अपनेको किस किस रूप नहीं बनाया । कभी तो विकल्पोंमें बनाये हुए रूपके अनुरूप बाह्यरूपक भी बना और कभी चैमा बाह्यरूपक भी न बना । बाह्यरूपकके गनु रूप विकल्पोंमें उन रूप बननेकी बात तो बहुधा रही । विरले तत्त्व जानो जीव ऐसे भी हुए व होते हैं कि बाह्य-

कर ले व्यापारका काम क्या श्रद्धान, ज्ञान व रमण विना होता है ? भोजन बनानेका काम क्या श्रद्धान, ज्ञान व रमण विना होता है । यह दूसरी बात है कि श्रद्धान व्यापारिक आदि बातोका है, ज्ञान भी उसीका है रमण भी उसको प्रक्रियाये है । किन्तु श्रद्धान, ज्ञान, रमणका जो स्वभाव है उसमे तो अन्तर नहीं आता ।

धर्म कार्यमे चलनेके लिये धर्मका श्रद्धान ज्ञान व रमण हो तो धर्म कार्य हो सकता है । आत्माका धर्म आत्माका स्वभाव है आत्मस्वभाव अभेदरूपमे आत्मा ही है सो आत्माका श्रद्धान, ज्ञान व रमण विना धर्म कार्य नहीं होता, कल्याण नहीं होता आनन्द नहीं होता ।

सर्व व्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने ।

स्वोपलब्धिप्रतिष्ठाय ज्ञानानन्दात्मने नम ॥

१२ दिसम्बर १९५८

सामायिकके तीन काल इस लिये हैं कि करीब ६-६ घण्टे वाद आत्मास्वरूपदृष्टि द्वारा विदित सहज आनन्दका अनुभव किया जाय । इसमे शयनके ६ घण्टे अलग कर दिये है क्योकि शयनमे जागृति जैसा बुद्धिपूर्वक कृत्य नहीं होता । जागृतिके कृत्योका प्रायश्चित्त सामायिक है । शयनमे तो जागृतिके कृत्योका परिणाम निरुलता रहता है ।

सामायिकके समय जब कि सभी व्यञ्सायसे निवृत्त होकर बैठ जाता है, खूब २ आत्मीय आनन्द रसको पान करके जीवन सफल बनाना चाहिये और आने वाला मरण सफल बनाना चाहिये । अनादि कालसे कर्मपरवश होकर कैसा कैसा हुननुभव किया । अत्र सुभवितावश हितकर अवसर पाया है तो इस अवसरसे पूरा लाभ उठा लो ।

जगतका समागम तो न रहा न रहेगा अथवा नया नया करते आये और न चेतें तो नया नया करते रहोगे । पर वस्तुम ममताका भाव आना बड़ी विपदा है व बड़ी विडम्बना है जिसे कि खुशीस चाह चाह कर वास्तविक

मरण प्रतिफल करते जाना पड रहा है। इस सर्व व्यासङ्गसे तो एक दम सर्व यत्न पूर्वक मुख मोड लेना ही सार है।

असारके प्रसङ्गसे अमारता ही मिलेगी। सारकी उपासनासे सार उपलब्ध होगा। सारकी उपासनामे मसारका पार मिलेगा और असारके प्रसङ्गसे हार ही हार मिलेगी। असारभाव परसमयभाव है, सारभाव स्वसमयभाव है। सनातन सार समयतत्त्व है। ॐ नमः समयसाराय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय।

१३ दिसम्बर १९५८

पवित्रता पुण्य है, अपवित्रता पाप है। जँने कि पर पदार्थकी अवस्थामे अद्रुव है इसी तरह आत्माके राग द्वेष आदि विभाव भी अद्रुव हैं। इन ग्रीषाधिक अद्रुव भावोंके आत्मा न समभना, आत्मीय न समभना, स्वभावभात्र न समभना आद्य पवित्रता है जिसकी कि नीव पर उत्तरोत्तर पवित्रताका विकास होता है।

पवित्रताका पूर्ण विकास कार्यपरमात्मतत्त्व है। पवित्रताके विकासका आधार कारण परमात्मतत्त्व है। कारण परमात्मतत्त्व सहज चैतन्यशक्ति है। शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम्।

कामविकार न जगे और दूसरोका अनिष्ट न विचारे ये दो बातें हो जावे यही पवित्रता काफी है उद्धारके मार्गमे लगने को।

१४ दिसम्बर १९५८

जिसका हृदय इतना विशुद्ध है कि प्रतिकूल चलने वालेको बदला लेनेका भाव न करे याने रच भी उसकी हानि न विचारे वह हृदय धन्य है। ऐसी बात बने इसके उपाय इस प्रकार हो सकती है—

(१) विरोधीके मनमे जिस प्रकारकी हानिके प्रसङ्गको पाकर विरोध हुआ हो उससे भी अधिक लाभ करा देवे।

(२) उस विरोधी व्यक्तिको किसी प्रकारकी हानिका उपक्रम न करे।

(३) उस विरोधी व्यक्तिके सम्बन्धमें निन्दात्मक शब्द किसी भी प्रकारसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्षमें कभी न कहे ।

विरोधका भाव रखनेसे उन्नति कभी नहीं होती क्योंकि विरोधका भाव रखना स्वयं अवनति है । अवनतिका परिणाम लेकर चलने वालेकी उन्नतिकी आशा कैसे की जा सकती है ।

१५ दिसम्बर १९५८

अन्तरङ्ग त्यागकी इतनी पराकाष्ठा हो कि किसी प्रकारके त्याग करनेका विकल्प भी न सुहावे वह है परम उदासीनता । किन्तु, ऐसा होनेके लिए त्यागमय जीवन होना चाहिये । अन्यथा इम प्रयोगका दुरुपयोग भी हो सकता है ।

समाधिमरणके प्रसंगमें त्यागकी हद हो जाया करती है उस प्रसंगमें मात्र सहज ज्ञायकभावकी दृढ दृष्टि हो तो वह त्यागकी उत्कृष्ट सीमा हो । इम सीमा में प्रवृत्ति कोई नहीं रहती इसी कारण बाह्यत्यागकी भी उत्कृष्ट सीमा हो जाती है ।

१६ दिसम्बर १९५८

आत्मोद्धरणका अर्थ आत्माको उत्कृष्ट पदमें धर देना । आत्माका उत्कृष्ट पद है निराकुलप्रवस्था । निराकुलता होती है रागके अभावमें । रागका अभाव होता है निजको निज परको पर जाननेकी दृढ दृष्टि से । अत आत्मोद्धरणका मूल उपाय भेदविज्ञान ही है भेदविज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, अस्येवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन ।

वधना जीव और कर्मकी सधि है वधनेकी क्रिया का मूलभूत अथवा परिणामस्वरूप भाव अशुद्धनिश्चयनयमें दोनोंके पृथक् पृथक् स्वलक्षण है और इन परिणामोका स्रोत रूप स्वभाव परमशुद्धनिश्चयनयमें दोनोंके मियतस्वलक्षण है । नियत स्वलक्षणका विभाग पाठ देनेवाली प्रज्ञासे बन्धका छेद होता है । इसी प्रज्ञाके बलसे केवल आत्माका ग्रहण भी हो जाता है अत केवल आत्माका इस प्रकारके प्रयत्नसे ग्रहण कर लेना चाहिए ।

१७ दिसम्बर १९५८

परिचयमे या प्रसंगमे आये हुए मानवोको खुश रखनेका भाव बनाना भी एक विडम्बना बन जाती है। इससे स्वदया तो नष्ट कर दी जाती है और परविषयक विकल्प बना लिया जाता है।

सहज वृत्तिसे अन्य मानव तृप्त रहे, सुखी रहे यह तो अच्छी बात है किन्तु दूसरे मुझपर खुश रहे यह विभाव विडम्बना ही है। इसमे अपना घातकर लिया गया।

परमाणुमात्र भी पर द्रव्य तेरा कुछ नहीं। अत्यन्त भिन्न समस्त अन्य पदार्थ हे। वे मव तो अपनी परिणतिसे परिणम परिणम कर ईमानदारीसे अपनी यात्रा कर रहे हैं। तू उनकी ओर आकर्षित होकर ईमानदारीमे धब्बा लगा रहा है। बनता कुछ नहीं है जैसा कि परकी ओर आकर्षित होकर चाहा जावे, व्यर्थ का बलेश ही हाथ लगा रक्खा है।

१८ दिसम्बर १९५८

अज उपवास सानन्द हो रहा है उनवामको सफलता तभी है जब उपयोग आत्माके पास ही बने। उपवासकी प्रसिद्धि अनशन मे हो गई क्योंकि अनशनकी अवस्थामे उपवासकी सिद्धि होती है। शब्दार्थमे तो उपवासका अर्थ है उपयोगका आत्माके समीप बसना और अनशनका अर्थ है आहार न करना।

व्यवहारमे अनशन व उपवास दोनो ही तो उसे उपवास कहना चाहिए। लोकोपचारमे आहारका त्याग हो उसे उपवास कह दिया जाता है।

हे आत्मन् ! तू अनादिसे है देख, सोच कितनी परिणतिया तेरी बीत चुकी अब यह अवसर विवेकीकी योग्यताका प्राप्त किया है इसे यो ही न खो देना। सर्व विकल्प तोड़ कर एक शाश्वत आत्मस्वरूपको आत्मारूपसे ग्रहण करके सर्व दुःखोसे मुक्त होनेका उपाय बना ले।

१९ दिसम्बर १९५८

कल से २० दिसम्बर तक इस प्रकार से अहोरात्र चर्चाका ख्याल रखूंगा

प्रात ४ से ४।	जागरण व आत्मकीर्तन	
४।—५	आध्यात्मिक स्वाध्याय	
५—६।	सामाजिक व प्रतिक्रमण	
६।—७	पर्यटन	
७—७।।	आसनादि	
७।।—८।	देवदर्शन, भजनश्रवण	
८।—९	प्रवचन, अन्तमे आत्मकीर्तन	} १ घन्टा
९—९।	वार्ता	
९।—१०	आध्यात्मिक प०	
१०—११	शुद्धि, चर्या, विश्राम	
११—११।	डायरी या पत्र लेखन	
११।—१२।	सामायिक	
१२।—२	लेखन	
२—२।	पाठन	} १ घन्टा
२।—३	चर्चासमाधान	
३—३।।	शास्त्रसभा	
३।।—४।	देवविनती	
४।—५	लेखन	
५—५।।	पर्यटन सेवा	
५।।—६।।	सामायिक	
६।।—७।।	कररणयोगादि स्वाध्याय	
७।।—८।	भजनादि श्रवण	
८।—९	प्रवचन अन्तमे आत्मकीर्तन	} १ घन्टा
९—९।	वार्ता	
९।—४	विश्राम, शयन	

२० दिसम्बर १९५८

एक शुद्ध चैतन्यमात्रभावमे हूँ उससे अतिरिक्त अन्य सब भाव मे नहीं हूँ, वे अन्य भाव क्या हो सकते है—(१) भिन्नक्षेत्रस्थ नमस्त अजीव पदार्थ (८) अन्य सब जीव पदार्थ, (२) अवधारित गरीर, (३) बद्ध कर्म, (५) रागादि भाव, मतिज्ञानादिभाव, (७) केवल ज्ञानादि भाव ।

ये सब अन्य भाव क्यों ह—

अन्यभाव

कारण

भिन्नक्षेत्रस्थ दृश्यमान सर्व अजीव पदार्थ — स्पष्ट पृथक्, स्थूल, विपरीतस्वभाव भिन्नसत्ताक, औपाधिक, परिणामन, नैमित्तिक अपूर्णपरिणामन, क्षणवर्ती परिणामन ।

अवधारित गरीर—स्थूल, विपरीतस्वभाव, भिन्नसत्ताक, औपाधिक परिणामन, नैमित्तिक अपूर्णपरिणामन, क्षणवर्ती परिणामन ।

बद्धकर्म—विपरीत स्वभाव, भिन्नसत्ताक, औपाधिक परिणामन नैमित्तिक अपूर्णपरिणामन, क्षणवर्ती परिणामन ।

अन्य सब परिचितजीव पदार्थ—भिन्नसत्ताक, औपाधिक परिणामन, नैमित्तिक, अपूर्ण परिणामन, क्षणवर्ती परिणामन ।

रागादि भाव—औपाधिक परिणामन, नैमित्तिक, अपूर्णपरिणामन, क्षणवर्ती, परिणामन

मतिज्ञानादिभाव—नैमित्तिक, अपूर्ण परिणामन, क्षणवर्ती, परिणामन
केवलज्ञानादि भाव —क्षणवर्ती परिणामन (मदृज अनन्त परिणामन)

॥ ॐ सर्वविशुद्धचिन्मात्रभावोऽस्मि ॥

ॐ शुद्धम् चिदस्मि, ॐ शुद्धम् चिदरिम, ॐ शुद्धम् चिदस्मि ।

२१ दिसम्बर १९५८

शान्तिका उपाय पदार्थोंका सम्यक् अवबोध है । प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सत्तावाला है । अन्य पदार्थोंका निमित्त पाकर अन्य परिणाम जाता है, परन्तु जो परिणमता है वह मात्र अपने सत्त्वमे ही रहता हुआ परिणमता है और जो

नोट— कृपया इस पेज को पेज न० २७५ के वाद पढ़ने का कष्ट करें ।

तू चेतन है, स्वयं प्रभु है । प्रभुताका उपयोग यह कर रहा है कि बाह्य वस्तुओंको अपना मान-मात विकल्पके न्यून कर रहा है । अपनी प्रभुताका सदुपयोगकर अपना ऐश्वर्य स्वयं महाल ।

तू एक चेतन द्रव्य है और प्रतिसमय परिणामता रहता है इतनी ही तो तेरी बात है और क्या रहा तेरा अन्यथा । नखरे किस रहस्य पर करता है । सीधे नादे मच्चे गरीब बनकर अथवा निज ऐश्वर्यके सदुपयोग पूर्वक मच्चे गरीब बनकर इस दुर्लभ अवसर को सफल कर ले ।

केवल चर्चामें केवल शब्दबोधमें क्या पूरा पड़ेगा । अपनी सहज लीलामें सहज स्वभावका अनुभव कर ।

शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

२६ दिसम्बर १९५८

ज्ञान भी धनकी तरह निरर्थक है यदि आत्मरुचि नहीं है तो । “इदमम” में ही सर्वनाम कर दिया है । बाह्य पदार्थके समगमसे मिलता क्या है । एक भी अश, कुछ भी बात दूसरेकी दूसरेमें जाता नहीं फिर ममत्वभाव विदम्बना नहीं तो और क्या है कितना कम है उसके समक्ष १०-२० वर्ष क्या है । कितना क्षेत्र है उसके समक्ष २-१ हजार मील क्या है । मर कर कहीं अन्य क्षेत्रोंमें पहुँच गये अथवा यहीके यही पैदा हो गये तो पूर्व के वैभवका क्या सम्झें रखा ।

प्रणयन में राती होना क्यों बेकूफी है । नमस्कार में नार क्या है । नारें वैभव भी प्राप्त होते रज हिन नमस्कारमें नमस्कार नहीं है । सब कुछ निजमें निज चेतनता ही प्रकट है । कुछ नमस्कार, गुरम ही कर लोगें बड़ी तो कर पावे । क्या सीमा है यह स्वर्गात्मक है, घटन है । वस्तु स्वरूपकी अद्वैतमें ही शान्ति है, अस्तित्वता ।

ज्ञानरूपमें विषय प्राप्त । विषय शोक है तो निरतिशयनरूपी अस्तित्व में कर शिवाइ इतना वा बट्ट प्रकट होनी । निरतिशयन ही नमस्कार

निमित्त होते हैं वे भी मात्र अपने अपने सत्त्वमें अपनी अपनी परिणतिसे परिणमते हुए उपस्थित हैं । अन्य किसीकी परिणतिमें अन्य कोई कभी नहीं परिणम सकता । फिर कोई किसी अन्यका स्वामी कैसे हो सकता है । इस सम्यक् अवबोधके बल पर मोह भाव नहीं रहता । मोहके न रहनेसे अन्तरङ्गमें राग द्वेष भी नहीं रहता ।

राग द्वेष जितना नहीं है उतनी अनाकुलताका अनुभव है । जिस क्षण राग द्वेष समूल न रहे उस क्षण पूर्ण अनाकुलता ही होगी । यही सत्य लक्ष्य है । इसकी साधना ही विवेकीका परम कर्तव्य है । इस व्यनसायसे ही मनुष्य जन्मकी सफलता है ।

२२ दिसम्बर १९५८

समस्त विश्व ३४३ घन राजु प्रमाण है । उसमें यह परिचित क्षेत्र है कितना अति विशाल समुद्रमें एक बूदकी माफिक भी नहीं । फिर न कुछ स्थान की बात पर गर्व क्या । समस्त काल अनन्त काल है जो बीता वह भी अनन्त काल है और जो बीतेगा बीतता रहेगा वह भी अनन्त काल है । उस अनन्त कालमें १०० वर्ष क्या है सूर्यामें जो उत्कृष्ट संख्या ही उतने वर्षोंमें १ मेकण्ड के माफिक नहीं एक सेकण्ड क्या कितने ही सूक्ष्म कालके माफिक नहीं । फिर न कुछ समयकी बात पर गर्व क्या । समस्त जीव अनन्तानन्त है उनके साक्ष हजार लाख भी आदमी क्या । कुछ भी नहीं । फिर न कुछ मर्यक फिर भी अत्यन्त पर, मनुष्योंके परिचय पर गर्व क्या ।

यहां नवं कुछ नेरे लिये न कुछ है । तेरा कोई शरण नहीं, तेरा कोई नश्वर्धी नहीं । जैसा तेरा सत्कार जैसा तेरा परिणाम होगा वैसा ही तू अपना पर्याय पावेगा । अपनेकी ही देरा और अपनी गर्व पर्यायोमें जाने वाला है तो भी किसी भी पर्याय रूप न मान कर शुद्ध चैतन्यमात्र अपनी प्रतीति कर ।

पुण्य पाप फल माहि हरप विलसो मत भाई ।

यह पुद्गल पर्याय उपज विनसे फिर भाई ॥

लाख बातकी बात यही निश्चय उर लावो ।

तोड सकल जग दद फद निज अतम ध्यावो ॥

ॐ शुद्ध चिदस्मि । शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ । ॐ ॐ ॐ ॐ, ॐ ॐ ॐ ॥

२३ दिसम्बर १९५८

हे आत्मन् ! बता क्या काम करना रह गया है यहाँ ? क्या कोई मिट्टी का ढेर लगाकर चलना है यहाँसे ? क्या कोई भूठे नम लगा लगा लिखकर जाना है यहाँसे ! प्रिय आत्मन् पर्यायबुद्धि न बन । पर्याय बुद्धताका काम बडा मँहगा है इसका फल ह अनन्त क्लेश ।

जब कोई भी परिणति दूसरे क्षण नहीं रहती तब नष्ट हो जाने वाली चीज पर अहङ्कार क्यों ? नष्ट हो जाने वाली चीज पर अहङ्कार करना पागलपन है । जहा सभी प्राय इा तरह के पागल हो वहाँ इसको पागलपन मानने वाता कोई न मिले तो इससे क्या ! तुझे तो विवेकी बनना चाहिये ।

देख ! देख ! अपनी शुद्ध अनुभूतिका आनन्द देख । बाह्य पदार्थके उपयोगसे होनेवाला सुख अथवा दुःख रूपमे उभस्थित आनन्दविकार तुझे क्या शान्ति देगा ।

आज गिरिराज श्री सम्भेदशिवर जी पर सर्व टोकोकी बन्दना की । इस पावन भूमिपर पहुँचकर अनेक मानसिक परिवर्धके सम्मरण हुए । बडे २ साम्राज्य वैभव छोडकर अनन्त तीर्थङ्गरोने अनन्त मुनिराजोने इस भूमि पर निर्विकल्प समाधि पाई, शाश्वत आनन्दका लाभ लिया, वे सदा के लिये शुद्ध अविकार हो गये ।

ॐ ही श्री अनन्त परमसिद्धेभ्यो नम ।

२४ दिसम्बर १९५८

मनुष्य भाव एक अतिदुर्लभ भाव है । मनुष्य हुए और वस्तु स्वरूपको जानी हुए तो भाव मान व्यवहारमे तो यह कर्तव्य है कि जन सम्पर्क न बढाकर

अधिकसे अधिक मौनभावसे रहे व अन्तरङ्गमे यह वर्तव्य है कि सनातन सद्गज सिद्ध ज्ञायस्वभाव को उपासनामे उपयोग रहे ।

समय तो पर्वत पतित नदीके वेगकी तरह बीता जा रहा हं, बाह्योपयोगमे ही समय बिता दिया तो निमित्त नैमित्तिकभावकी झूटोके परिणामसे बाहर तो नहीं जा सकते, असावधानी याने प्रमादवश जो कर्मबन्ध हो, जायगा उसका तो विपाक भोगना ही पडेगा ।

इस अवसरका इस चेतनका लाभ उठा लो । अन्यथा जो दुर्दशा अनादिसे होती आई थी उसी दुर्दशामे भेट होगी ।

हे आत्मन् ! अब यहा लौकिक आराम मत तको । मनुष्योकी तुम्हारे प्रतिकूल प्रवृत्तिया होती है तो उनके ज्ञाता रह जावो । किसी के द्वारा गाली गलोजके या अन्य प्रकारके उपसर्ग प्राते हो तो वहा भी वस्तुस्वानन्धयकी प्रतीतिका प्रयोग करो । सरुट प्राते है तो उन्हे पूर्वकृतभावका अरण समझकर अदा कर दो याने सहर्ष समतामे सह लो, वहाँ भी अनाकुल रहो । आडम्बर सेवा, रहन महनके आरम्भ सभीसे विरक्त रहो ।

यदि लोको द्वारा आरामकी चाहकी या उनके पहुचाये हुए आराममे विशेष प्रवृत्तिकी तो इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुमने उपदेश, त्याग की चेष्टावोको बेच दिया । क्योंकि लोग इसीसे तो प्रभावित होकर आराम पहुचाते है ।

२५ दिसम्बर १९५८

हे आत्मन् तू एक जीवसाधारण द्रव्य हे जैसे सब है तैसा तू है । तू अमूर्त एक चैतन्य स्वरूप वस्तु है । तेरा कुछ नाम नहीं । तू विभिन्न शक्तीम पेश होता रहा है । लोकोने आजकल जिसका नाम रख रखा है वह कुछ और है तू कुछ और है । तेरा कोई नाम नहीं । तू सच्चिदानन्द स्वरूप है, रूपरसगन्धस्पर्शरहित है, तेरी कोई जाति कुल नहीं तेरा कोई देश नगर नहीं । तेरा यहा कुछ भी तो नहीं है ।

हे, अन्य सर्वकी आशा छोड़ो। खुद ही आनन्दका पूज्य है जितना अधिक इस आनन्द का पूज्यका आश्रय करो उतना ही सत्य आनन्दका अनुभव करो। आनन्द का अन्य पदार्थमें कोई उपाय न मिलेगा। पर पदार्थकी ओर जितना भटक जावोगे उतना ही लौटना पड़ेगा। स्वच्छ अगम जितना कीचड़ लपेटा जायगा उतना ही तो घटाया जाकर स्वच्छता पाई जावेगी।

२७ दिसम्बर १९५८

परमसत्य व्यवहारसे परे है। परमसत्यके लक्ष्यसे किया जाने वाला व्यवहार भी सत्य कहा जाता है, किन्तु इस सत्यमें भी स्थापिता तो नहीं है। कुछ भी कल्पनायेकी जावे उनसे गुजारा तो नहीं होगा। आनन्दमय गुजारा तो ज्ञानके सहज परिणमनसे होगा।

हे प्रभो अरहत ! तेरा विशुद्ध स्वरूप जो भव्य ध्याते है उन्हें आनन्दमार्ग सुगमतासे उपलब्ध हो जाता है। हे देव तेरी निर्मलता उत्कृष्ट है, सहज है, पूर्ण है। आत्माकी यात्रा जहा पूर्ण होती है जिसके बाद भटकना नहीं है वही यह (स्थान) तेरा है।

जिनकी धर्ममें रुचि है उनकी हे देव तेरेमें अद्भुत व विलक्षण भक्ति होती है। जो भव्य तेरी आराधना रूप छायामें आराम करता है वह पूर्वसंस्कृत कल्मष पङ्कको धो डालता है। सत्य है, निष्कलङ्ककी आराधनासे निष्कलङ्कता मिलती है और सकलङ्ककी आराधनासे सकलङ्कता मिलती है।

कोई प्रशंसा कर दे तो करेगा क्या यही तो कहेगा कि इन्होंने ऐसा कार्य किया है। कर्तव्यकी हो तो बात लपेटेगा हा तो कोई प्रशंसा कर दो तो इससे आत्मामें लाभकी बात क्या आ जाती। व्यर्थ ही जीव मानी हुई प्रशंसाके शब्द सुन कर राजी हो जाता है। भेदविज्ञानका प्रबल प्रयोग करके पहिली व मौलिक इस आपत्तिकी रस्सी काटो तब मोक्षमार्गका विहार वनेगा।

२८ दिसम्बर १९५८

आज साय आकर बडाकर ठहरे। स्थान अति रमणीक है, तपोभूमि

प्रकट होती है पासमे बहने वाली नदीका नाम बडाकर है । कुछ भाइयोका कहना है कि यह ऋजुकुला नदी है इसके तट पर महावीर स्वामीने तपस्याकी व केकल ज्ञान प्राप्त किया । यह बात अमभव तो नही जचती ।

पहिले महापुरुषो ने महावैभव छोड नैर्ग्रन्ध्य व्रतका पालन किया । ऐसे महापुरुष अनेक हुए । उन्हे वैभव छोडनेमे वैभवकी ओरसे कुछ नही सोचना पडता था । ऐमे इश्य अनेको अनेकत्र देखनेमे आते थे उस समयके नर नारियोको । घर्मकी ओर कैसी लगन थी और देखने वालोको कितनी जल्दी हो जाती थी । अद्भुत प्रभावना घर्मकी साक्षात् होती थी ।

आज और कुछ नही बने तो हे आत्मन् भेदविज्ञानकी प्रबल साधना द्वारा अन्त अपने हित मार्ग पर तो चलो । बाह्य पदार्थोंके सोचनेमे क्या पूरा पडेगा ।

मैं ज्ञानमात्र प्रात्मा सर्व पर पदार्थोंसे प्रत्यक् एवं आत्मीय भेदोंसे प्रत्यता ज्ञायमान स्वय शरण हू ।

ॐ, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ।

पुण्यफलमे हर्ष वरना, राजी होना बडा अन्धकार है । पुण्य तो नष्ट होगा ही । कैमे नष्ट होगा या तो पापफलमे दबुच कर नष्ट होगा या मुक्ति प्राप्त होते हुए नष्ट होगा । प्रिय ! ऐमा उपाय करो कि मुक्ति प्राप्त होते हुए ही नष्ट होवे ।

२६ दिसम्बर १९५८

जितनी अग्रान्ति है वह सुदकी कल्पनाम उत्पन्नकी हुई है अतः जब तक कल्पनावोकी गान्ति नही होती तब तक अग्रान्तिकी भी शान्ति नही हो सकती ।

हे आत्मन् ! जय जय ॐ अनामक शुद्ध चिदस्मि हे आत्मन् अपनेको भा-
नामरहित शुद्ध चैतन्य हू । मेरी सत्ता व नव जीवोकी सत्ता नमान है । सो
यदि कोई नाम भी रखा जावे तो वही नाम नवका होता है । जब एका ही
नाम नवका है तो उस नाममें मेरी ही जात है यह कैमे ही चावेगो । गम्भूतः

तो नाम भी कोई नहीं। इस मुझके शक्ति भेद करके परिणामन भेद करके जो कुछ भी शब्दोंमें सोचा जावे वह विशेषण है। आत्मा भी एक विशेषण है जीव, ब्रह्म, चेतन आदि सब विशेषण हे। ये शब्द मेरी विशेषता में कहने वाले है। मेरा खुदका नाम क्या है जो विशेषण न होकर विशेष्य हो सो कुछ भी

मैं नितनिमि हू फिर जगतमें मैं क्या कर जाऊगा कुछभी तो नहीं। किसी भी नामसे मेरा क्या परिचय पाया जाएगा ? कुछ भी तो नहीं। केवल जैसा परिणामन करूंगा वही व उसीका फल पाऊंगा।

जगतमें मैं एकाकी हू, मेरा अन्य कोई शरण नहीं। मैं ही यदि ठीक चलूँ मैं ही अपना शरण बन जाता हूँ। मैं यदि उन्मार्गसे चलूँ तो मैं अपने आपका बाधक बन जाता हूँ। ॐ शुद्ध चिदस्मि।

३०. दिसम्बर १९५८

निरपेक्ष, सहजसिद्ध चैतन्यस्वभावसे अपरिचित जीवोंका बड़ेसे बड़ा विज्ञानी भी मिथ्याज्ञानमें गर्भित है और सहजसिद्ध परमात्मासे परिचित जीवोंका वपरत्रिपयक सभी प्रकारका ज्ञान सम्यग्ज्ञानका उल्लङ्घन नहीं करता। सम्यग्ज्ञानीके विकल्प स्याद्वादकलासे कलित हैं, मिथ्याज्ञानीकी स्याद्वादचर्चाभी विकल्पोंमें गर्भित है।

आत्माका ज्ञानतो सबको है किन्तु किसीको किसी रूपमें व किसीको किसी रूपमें। आत्माका कैवल्यस्वरूप क्या है इसका समाधान व इसकी दृष्टि होकर इसी रूपमें अपने आपका परिचय पाना कैवल्यविकाशकी सुभाषितव्यताकी निशानी है।

आत्मविजयी व जगद्विजयी दोनोंका एक भाव है। जगत्के पदार्थोंको अपने अधिकारमें लेकर जगद्विजयी नहीं बना जाता, किन्तु जगत्का यथार्थ स्वरूप जानकर किसी वस्तुकी आशा न करनेसे जगद्विजयी हुआ (बना) जाता है यही प्रक्रिया आत्मविजयी होनेकी है। आत्माके विजयमें जगत्का विजय है,

जगत्को दृष्टिमे न तो आत्माका विजय है और न जगत्का विजय है ।

३१ दिसम्बर १९५८

आज सन् १९५८ का अन्तिम दिन है । यो तो वर्ष १९५८ वर्ष २ गुजर चुके । आत्मपरिणाममे शान्ति कैसी आई इसका उत्तर विलक्षण होगा । जीवनमे शान्ति व अशान्ति दोनों परिवर्तन सहित चली जिससे यह सिद्ध होता है कि मौलिक योग्यता सुदृढ नहीं हुई अन्यथा परिवर्तनका क्या काम । जो उन्नत हुई उसके बाद उन्नति ही होना चाहिए ऐसी वर्तना जब होती है उसे तो कहते हैं सिस्टिपेटिक कन्डक्ट किन्तु जहा इस पटतिका भग हो जाता है उसे कहते है एक्सीडेन्टल करेक्ट ।

हे आत्मन् ! तेरे सिवाय अन्य यावन्मात्र पदार्थ है उनसे तू क्या हितकी आशा करता है ? सभी पदार्थ मात्र अपनी अपनी अर्थक्रियाही रत हैं । किसी भी पदार्थसे तुझमे कुछ लाभ हो ही नहीं सकता । तेरा सहाय कौन ?

मारभूत कर्तव्य तो मुख्यतया इस प्रकार है इनमे भी यह क्रम है कि पूर्व पूर्वके कर्तव्य न बन सके तो उत्तरके तो करना ही चाहिए—

- (१) सहजशुद्ध समयसार की दृष्टि
- (२) परमात्माकी भक्ति
- (३) अध्यात्म मनन
- (४) अध्यात्म अध्ययन
- (५) सैद्धान्तिक अध्ययन
- (६) गुरुनास्ति
- (७) नत्सग निवाम

सैद्धान्तिक विविध ज्ञानके लिये इन पुस्तकोंसे लाभ लीजिये

विज्ञान सेट

पावन सेट

धर्मबोध पूर्वाद्ध 1)॥	श्री समयसार स० टीका स०	१॥॥
धर्मबोध उत्तराद्ध ॥)	श्री प्रवचनसार स० टीका स०	१॥
जीवस्थान चर्चा १॥॥)	त्रैलोक्य तिलक विधान पूर्वाद्ध	४)
गुणस्थान दर्पण १)	त्रैलोक्य तिलक विधान उत्तराद्ध	५)
समस्थान सूत्र १ स्कध २)	कृतिकर्षु (शंकर, क्रिया, प्रति० स्तोत्र)	३)
" " २ स्कध १॥)	सरल जैन राभायण प्रथम भाग	३)
" " ३ स्कध १॥॥)	सूक्ति म ह	१=)
" " ४ स्कध १॥॥)	श्रावक प्रतिक्रमण	=)
" " ५ स्कध- १॥)	मोक्ष सन्धि	=)
" " ६ स्कध १॥॥)	जीवन भांकी	-)
" " ७ स्कध १॥॥)	यह सेट लेने पर =) प्रति रु० कमीशन	

ममस्थानसूत्रविषयदर्पण॥=)

विद्यार्थी सेट

द्रव्य दृष्ट प्रकाश ॥)	धर्मबोध पूर्वाद्ध	१)॥
सिद्धान्तशब्दार्णव सूची १=)	धर्मबोध उत्तराद्ध	॥)
दृष्टि १=)	छहडाला	॥=)
जीव सदर्शन ३=)	रत्नकरण्ड श्रावकाचार	॥=)
सुबोध पत्रावलि ॥=)	द्रव्य संग्रह	१=)
तत्त्वार्थदश प्रथम प्रथम	मोक्ष शास्त्र	२)
सूत्र प्रवचन १)	क्षत्र चूडामणि	२॥)
यह पूरा सेट लेने पर =)	नाममाला	॥॥)
प्रति रु० कमीशन	संस्कृतशिक्षा प्रथम भाग	१=)
अध्यात्म ग्रन्थ सेट, अध्यात्म	" " द्वितीय भाग	॥=)
प्रवचन सेट, विज्ञान सेट व	" " तृतीय भाग	॥=)
पावन सेट चारो सेट लेने	" " चतुर्थ भाग	॥॥)
पर ३=) प्रति रुपया कमीशन	यह सेट लेने पर -) प्रति रु० कमीशन होगा	